

دندنة

في رحاب أسماء الله الحسنى

بحث وافى في شرح الأسماء

جمع وترتيب

كمال الدين عبد الحميد السيد الملاح حسن محمد حلمي عبد الهادي

١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م

إهداء

• أهدي هذا الكتاب إلى:

أفضل خلق الله

وأكرم خلق الله

وأكمل خلق الله

رسول الله

ونبي الله

وحبيب الله

وصفي الله

ومفتاح رحمة الله

وأفضل مُشَفِّع

وأقرب رسل الله إلى الله وسيلة

وأكملهم شريعة

وأبينهم بياناً وخطاباً

وأرفعهم في الملأ الأعلى ذكراً

سيدنا محمد بن عبدالله ﷺ التور الساري في سائر الأسماء والصفات

وإني أسأل الله عز وجل أن يؤتیه الوسيلة والفضيلة وبيعته المقام

المحمود الذي وعده إن الله لا يخلف الميعاد

حسن محمد حلمي

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين صاحب الخلق القويم الذي هدى الله به عباده إلى الصراط المستقيم وبعد :

• أخى المؤمن،

لايزال موضوع أسماء الله الحسنى من الموضوعات العزيزة المرام الصعبة المنال لأن البحث فيه بحث فى أسماء الله عز وجل ومن غير المعهود للناس البحث فى الأسماء ودلالاتها؛ فالمعروف عن الاسم أنه يدل على ذات المسمى، أما أن يكون فى نفس الوقت صفة للمسمى فهذا غير معهود فى أسماء البشر، فإذا قلنا محمود على شخص ما يسمى محمود فليس هذا معناه أنه محمود كصفة؛ فمن الممكن أن يكون مذموماً، وكذلك اسم على من الممكن أن يكون ضيعةً، كذلك شريف يمكن أن يكون غير شريف، وهكذا لا تعنى الأسماء فى عرف الناس إلا أنها اسم يدل على ذات مسمى. أما أسماء الله الحسنى فهى أسماء كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ وهى أيضاً صفات لله تعالى.

ثم هناك من الأسماء المتضادة مثل المعز المذل والخافض الرافع وغيرها من الأسماء المتضادة تجمعها ذات واحدة هى ذات الله عز وجل، والله عز وجل فقط هو الذى يجمع بين الضدين فقد قال رسول الله ﷺ: «أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل»، ومعلوم أن الصاحب لا يمكن أن يكون مستخلفاً بالنسبة لغير الله عز وجل؛ ولذلك كان موضوع شرح أسماء الله الحسنى صعب المنال بل وإذا وضعنا فى الاعتبار أن الله عز وجل ليس كمثله شئ يكون الموضوع مستحيل المنال، وكل ما تم تصنيفه بواسطة العلماء فى موضوع شرح أسماء الله الحسنى هى محاولات للوصول إلى أقرب ما يكون من الحقيقة، وهذا فى حد ذاته قمة العطاء من علمائنا

الأجلاء، ندعو الله عز وجل لهم جميعاً بأن يجعله في ميزان حسناتهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء.

ولقد قمت بقراءة مجموعة كبيرة من تلك الكتب وهي المذكورة في آخر الكتاب (المراجع) قراءة متأنية للإمام بما جاء فيها، وبعد الانتهاء من قراءتها وجدت أن هناك مجموعة من الكتب تشرح الأسماء بطريقة مختصرة للغاية بحيث لا يكاد القارئ يتأثر بقراءتها تأثراً روحياً ومجموعة أخرى يتأثر بها القارئ، ولكن هناك صعوبة في الأسلوب فهي تحتاج إلى قوة تركيز شديدة جداً وإلمام باللغة أثناء القراءة لحصول الفهم، فإذا فهمها القارئ تأثر بها وأضافت إليه جديداً، وهناك مجموعة أخرى استغرقت تقريباً في النصف الأول من الكتاب في الاجتهاد بالرأى في موضوعات مثل الاسم والمسمى والتسمية وتقسيم الأسماء وتوقيف الأسماء.. إلخ.

وهي موضوعات قال فيها كل من العلماء رأيه فحدث فيها اختلاف بالطبع لا بد أن يحدث هذا الاختلاف وخصوصاً وليس هناك آيات قرآنية أو أحاديث نبوية تحسم هذه الموضوعات وتظهر الحق فيها، فعند شرح هذه الموضوعات لا تجد استرشاداً بآية قرآنية أو حديث نبوي، ولكن كما قلت لا يدخر علماؤنا الأجلاء وسعاً في أن يقدموا لأمة الإسلام ما يأخذ بيدهم إلى الاقتراب من الحقائق.. أقصد حقائق الأسماء الحسنی.

فقمت بكتابة كتابي هذا وسميته «دندنة في رحاب أسماء الله الحسنی» على أن أراعي أثناء كتابته أن أجعله خليطاً من مجموعة الكتب المذكورة تندمج فيه البساطة مع التأثير القلبي بحيث أتجنب فيه التطويل الذي يبعث القارئ على الملل أو الاقتصار الشديد الذي لا يضيف للقارئ جديداً على معلوماته فأتمنى من الله عز وجل أن يخرج الكتاب على هذه الصورة المرجوة.

والله ولي التوفيق

حسن محمد حلمي

سبب بدء العالم

● اعلم أن الله عز وجل مقتضيات جميع أسمائه من قبل أن يخلق الخلق، وكما كان تعالى بأسمائه أزلياً قبل أن يخلق الخلق كذلك لا يزال بأسمائه أبدياً بعد أن خلق الخلق، بمعنى أن الله عز وجل كان خالقاً قبل أن يخلق ورازقاً قبل أن يرزق وهكذا لباقي الأسماء جميعاً.

● واعلم أيضاً أن الله كان ولا شيء معه هذا نص الخبر النبوي وزاد علماء الشريعة فيه وهو الآن على ما عليه كان، فهذه الزيادة مدرجة في كلام رسول الله ﷺ ولا يعرفها كل أحد.

● وقد سبق في علمه أن يكمل الوجود العرفاني بظهور آثار الأسماء الإلهية والنسب والإضافات لا أن يكمل هو بذلك تعالى الله علواً كبيراً فهو الكامل على الإطلاق.

● يقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي في الفتوحات المكية: فاجتمعت الأسماء بحضرة المسمى ونظرت في حقائقها ومعانيها فطلبت ظهور أحكامها حتى تتميز أعيانها بآثارها، فإن الخالق الذي هو المقدر والعالم والمدير والمفصل والبارئ والمصور والرازق والمحيي والمميت والوارث والشكور وجميع الأسماء الإلهية نظروا في ذواتهم ولم يروا مخلوقاً ولا مدبراً ولا مفصلاً ولا مصوراً ولا مرزوقاً فقالوا: كيف العمل حتى تظهر هذه الأعيان التي تظهر أحكامنا فيها فيظهر سلطاننا؟ فلجأت الأسماء الإلهية التي تطلبها بعض حقائق العالم بعد ظهور عينه إلى الاسم الباري، فقالوا له: عسى توجد هذه الأعيان لتظهر أحكامنا ويثبت سلطاننا؛ إذ الحضرة التي نحن فيها لا تقبل تأثيرنا، فقال الباري: ذلك راجع إلى الاسم القادر فإنني تحت حيطته.

وكان أصل هذا أن الممكنات في حال عدمها سالت الأسماء الإلهية سؤال حال

ذلة وافتقار وقالت لها : إن العدم قد أعمانا عن إدراك بعضنا بعضاً، وعن معرفة ما يجب لكم من الحق علينا فلو أنكم أظهرتم أعياننا وكسوتهمونا حلة الوجود وأنعمتم علينا بذلك وقمنا بما ينبغي لكم من الإجلال والتعظيم وأنتم أيضاً كانت السلطنة تصح لكم في ظهورنا بالفعل واليوم أنتم علينا سلاطين بالقوة والصلاحية، فهذا الذى نطلبه منكم هو فى حقكم أكثر منه فى حقنا.

فقالت الأسماء : إن هذا الذى ذكرته الممكنات صحيح فتحركوا فى طلب ذلك، فلما لجئوا إلى الاسم القادر قال القادر : أنا تحت حیطة المريد فلا أوجد عينا منكم إلا باختصاصه، ولا يمكننى الممكن من نفسه إلا أن يأتیه الأمر من ربه فإذا أمره بالتكوين وقال له كن ممكنى من نفسه وتعلقت بإيجاده فكوّنته فى حينه، فالجؤا إلى الاسم المريد على أن يرجع ويخصص جانب الوجود على جانب العدم فحينئذ نجتمع أنا والأمر والمتكلم ونوجدكم، فلجئوا إلى الاسم المريد فقالوا له : إن الاسم القادر سألناه فى إيجاد أعياننا فأوقف أمر ذلك عليك فما ترسم؟ فقال المريد : صدق القادر ولكن ما عندى خبر ما حكم الاسم العالم فيكم، هل سبق علمه بإيجادكم فخصص أو لم يسبق فأننا تحت حیطه الاسم العالم فسيروا إليه واذكروا له قصتكم. فساروا إلى الاسم العالم، وذكروا ما قاله الاسم المريد، فقال العالم : صدق المريد وقد سبق علمى بإيجادكم، ولكن الأدب أولى فإن لنا حضرة مهيمنة علينا وهى الاسم الله فلا بد من حضورنا عنده فإنها حضره الجمع.

فاجتمعت الأسماء كلها فى حضرة الله فقال : ما بدا لكم؟ فذكروا له الخبر فقال : أنا اسم جامع لحقائقكم وإننى دليل على مسمى وهو ذات مقدسة له نعوت الكمال والتنزيه فقفوا حتى أدخل على مدلولى، فدخل على مدلوله فقال له ما قالته الممكنات وما تحاورت فيه الأسماء فقال : اخرج وقل لكل واحد من الأسماء يتعلق بما تقتضيه حقيقته فى الممكنات فإننى الواحد لنفسى من حيث نفسى، وللممكنات أن تطلب مرتبى وتطلبها مرتبى، والأسماء الإلهية كلها للمرتبة لا لى إلا الواحد خاصة فهو اسم خصيص لى لا يشاركنى فى حقيقته من كل وجه أحد لا من الأسماء ولا من المراتب ولا من الممكنات. فخرج الاسم الله ومعه الاسم

المتكلم يترجم عنه للممكنات والأسماء فذكرهم ما ذكره المحيى فتعلق العالم والمريد والقائل والقادر فظهر الممكن الأول من الممكنات بتخصص المريد وحكم العالم فلما ظهرت الأعيان والآثار فى الأكوان وتسلب بعضها على بعض وقهر بعضها بعضاً بحسب ما تستند إليه من الأسماء فأدى إلى منازعة وخصام فقالوا: إنا نخاف علينا أن يفسد نظامنا ونلحق بالعدم الذى كنا فيه، فنبهت الممكنات الأسماء بما ألقى إليها الاسم العليم والمدير وقالوا: أنتم أيها الأسماء لو كان حكمكم على ميزان معلوم وحد مرسوم بإمام ترجعون إليه يحفظ علينا وجودنا ونحفظ عليكم تأثيراتكم فينا لكان أصلح لنا ولكم فالجئوا إلى الله عسى يقدم من يحد لكم حد تقفون عنده وإلا هلكنا وتعطلتم، فقالوا: هذا عين المصلحة وعين الرأى، ففعلوا ذلك فقالوا: إن الاسم المدير هو ينهى أمركم فانهوا إلى المدير الأمر، فقال: أنا لها فدخل وخرج بأمر الحق إلى الاسم الرب وقال له: افعل ما تقتضيه المصلحة فى بقاء أعيان هذه الممكنات فاتخذ وزيرين بعينانه على أمر ربه الوزير الواحد الاسم المدير والوزير الآخر المفصل قال تعالى: ﴿يَدْبِرُ الْأَمْرَ يَفْصِلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تَوْقِنُونَ﴾ . انتهى كلام ابن عربى .

وهى صورة جميلة بلسان حال الأسماء الإلهية أردت أن أذكرها للقارئ لما لها من تأثير فى خيال الإنسان فى معرفة سبب بدء الخلق، وفضل الأسماء الإلهية فى إخراجنا من ظلمة العدم إلى نور الوجود .

● وفى هذا المعنى الذى ذكرناه يقول المرحوم الشيخ عبدالمقصود محمد سالم فى كتابه «فى ملكوت الله مع أسماء الله»: اعلم أن صفات الله لا تدرك إلا بمعرفة آثارها فى الموجودات، ولذلك خلق الله الخلق لتظهر فيهم مقتضيات الأسماء فيعرفون الله عز وجل بسرّيان هذه المقتضيات فيهم فيعبدونه ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ . واعلم أن كل ما يحدث فى الكون هو من تجليات الأسماء . اختلاف الليل والنهار الشمس والقمر والنجوم المسخرات وتنوع المخلوقات فى الصور واللغات وتعدد الأشكال والألوان، وتطور الأحوال فى الإنسان والحيوان والنبات والجماد وغير ذلك من بدائع المخلوقات وروائع المصنوعات، ومثال ذلك أنه

إذا حصل لك قبض تقول يا باسط اصرف عني ما أنا فيه، وإن كنت عاصياً تقول:
يا تواب تب علي، وإذا كنت مريضاً تقول: يا شافي اشفني، وهكذا في جميع
الأمر. انتهى.

ويقول إن جميع ما يظهر في الكون فهو من مقتضيات الأسماء، ومن هنا تنطبع
في الأرواح بذكر الأسماء آثارها وتشرق في النفوس أنوارها وكل ما في الكون إنما
هو من آثار أسماء الله.

وسوف نتعرض لما أطلال فيه علماؤنا الأجلاء ولكن بصورة مبسطة قبل الدخول
في شرح أسماء الله الحسنى اسماً اسماً.

□□□□

الاسم والمسمى والتسمية

وهو موضوع استفاض فيه علماؤنا الأجلاء ولن يخلو منه كتاب من كتب شرح أسماء الله الحسنى، ولكن كما قلت فى المقدمة إن كل ما قيل فى هذا هو من باب الرأى ولذلك لا نجد فى كلام العلماء فى هذه الجزئية بالذات وهى شرح الاسم والمسمى والتسمية أى استرشاد بآية قرآنية أو حديث نبوى، ولذلك أيضاً هو من الموضوعات التى اختلفت فيها الآراء وتشعبت تشعباً يودى فى النهاية إلى خروج القارئ العادى عن أصل موضوع أسماء الله الحسنى .

فعموم المسلمين يعرفون بالفطرة السليمة أن الاسم هو الدال على ذات المسمى، وأن المسمى هو الذات الموضوع لها الاسم، وأن التسمية هى وضع هذا الاسم لهذه الذات وهذا المفهوم الفطرى هو الحق، والدليل على ذلك ما قاله حجة الإسلام أبو حامد الغزالى فى كتابه «المقصد الاثنى فى شرح أسماء الله الحسنى» وهو من أهم الكتب التى شرحت الأسماء ويعتبر أصلاً من الأصول التى اعتمد عليها كثير من العلماء الذين كتبوا فى شرح الأسماء الحسنى .

يقول الإمام الغزالى : الحق أن الاسم غير التسمية وغير المسمى، وأن هذه ثلاثة أسماء متباينة غير مترادفة ولا سبيل إلى كشف الحق فيه إلا بيان معنى كل واحد من هذه الألفاظ الثلاثة، فعرف الاسم على أنه اللفظ الموضوع للدلالة، وأن كل موضوع للدلالة فله واضع ووضع وموضوع له، يقال الموضع للموضوع له مسمى وهو المدلول عليه من حيث إنه يدل عليه، ويقال للواضع المسمى، ويقال للموضوع التسمية، ويجرى الاسم والتسمية والمسمى مجرى الحركة والتحريك والمتحرك والحرك وهذه أربعة أسامى متباينة تدل على معانٍ مختلفة، فالحركة تدل على النقلة من مكان إلى مكان، والتحريك يدل على إيجاد هذه الحركة، والحرك يدل على فاعل الحركة، والتحرك يدل على الشيء الذى فيه الحركة .

فليُنظر هل يجوز أن يقال فيها إن بعضها هو البعض أو يقال إنه غيره؟ فلنرجع

إلى غرضنا فنقول: من ظن أن الاسم هو المسمى على قياس الأسماء المترادفة فقد أخطأ جداً، لأن مفهوم المسمى غير مفهوم الاسم إذ أن الاسم لفظ دال والمسمى مدلول. وبعد شرح طويل لإثبات ذلك قال الغزالي: فقد ظهر لك أن الاسم والتسمية والمسمى ألفاظ متباينة المفهوم مختلفة المقصود فكل منها غير الآخر. وقال: ومن سمي باسم الحكيم ولم يكن حكيماً وفرح به قيل فرح بالاسم إذ ليس وراء الاسم معنى، وهذا هو الدليل على أن الاسم غير المسمى. انتهى كلام الغزالي.

وفي موضع آخر قال الغزالي: فإن قيل فقد قال تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ والذات هي المسبحة دون الاسم، قلنا: الاسم هنا زيادة على سبيل الصفة وعادة العرب جارية بمثله وهو كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ولا يجوز أن يستدل فيقال فيه إثبات المثل إذ قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ كما يقال ليس كولد أحد؛ إذ فيه إثبات الولد بل الكاف فيه زيادة، ولا يبعد أيضاً أن يكنى المسمى بالاسم إجلالاً للمسمى، وقد استدل القائلون بأن الاسم غير المسمى بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾، ويقول ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة» وقالوا: لو كان الاسم هو المسمى لكان هناك تسعة وتسعون مسمى وهو محال لأن المسمى واحد. انتهى.

أما الإمام فخر الدين الرازي في كتابه «شرح أسماء الله الحسنى» فقد قال: منهم من قال الاسم نفس المسمى وغير التسمية، وقالت المعتزلة إنه غير التسمية وغير المسمى، واختار الشيخ أبو حامد الغزالي رضي الله عنه أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متباينة وهو الحق عندي، وقال: المفهوم من التسمية وضع الاسم للمسمى، فلو كان الاسم هو المسمى لكان وضع الاسم للمسمى عبارة عن وضع الشيء لنفسه وذلك غير معقول. وقال: إن التسمية عبارة عن جعل ذلك اللفظ المعين معرفاً لماهية ذلك المسمى، ووضع الاسم للمسمى مغايراً لذات الاسم، كما أن التحريك مغاير للمفهوم من نفس الحركة. انتهى.

وهذا الرأي معتمد تماماً على رأي الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الاثنى» ويؤيده، ونكتفي بهذا القدر حتى لا نكون من الخائضين في هذا الموضوع فالمقصود الاختصار الوافي وليس التطويل كما ذكرت في المقدمة.

تقسيم الأسماء

وهو أيضاً من الموضوعات التي أطال فيها علماؤنا بالرأى ليصلوا بنا إلى أقرب ما يكون من الحقيقة، وسوف نتعرض له باختصار ثم نعرض خلاصة ما توصل إليه العلماء بالرأى الغالب لهم.

قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الاعراف: ١٨٠].

وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الإسراء: ١١٠]

وقال تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [طه: ٨].

وقال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الحشر: ٢٤].

ويقول الشيخ حسين محمد مخلوف عضو جماعة كبار العلماء في كتابه «أسماء الله الحسنى»: تعنى أجلها وأعظمها وأشرفها وأحسنها. انتهى.

ويقول الإمام القشيري في كتابه «التحبير في التذكير في شرح أسماء الله الحسنى»: وصفها بالحسنى لما تتضمنه وتدل عليه من صفات العلو والعظمة والكبرياء أو لما يستحقه الذاكراً لها والداعى بها من جزيل الثواب وحسن المآب. انتهى.

ونشير في هذا الموضع إلى أن معنى الآيات القرآنية الأربع المذكورة فيها كلمة الأسماء الحسنى يدل قطعاً على أن جميع أسماء الله عز وجل حسنى مهما كان عددها.

يقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم في كتابه «فى ملكوت الله»: قال بعضهم:

إنها ثلاثمائة وقيل ألف وواحد وقيل أربعة وعشرون ومائة ألف على عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقيل ليس لها حد ولا نهاية ولكن أشهرها ما ورد في الحديث للترمذى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال ﷺ «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة». انتهى

فمهما كان العدد فجميع أسماء الله حسنى وهذا أصل لا يجب التخلّى عنه. وليس الحسنى اختصاصاً للتسعة والتسعين فقط، ولذلك لم يقل رسول الله ﷺ فى حديثه: إن لله تسعة وتسعين اسماً حسناً لأن ذلك ذكر فى الآيات بجميع الأسماء فخصصه الرسول عليه الصلاة والسلام فهى تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة ولذلك نقول عند ذكر التسعة والتسعين اسماً: أسماء الله الحسنى.

ثم فسر ﷺ الآيات بالحديث فى رواية الترمذى عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر، وهى:

هو الله الذى لا إله إلا هو

الرحمن	الرحيم	الملك	القدوس	السلام
المؤمن	المهيمن	العزیز	الجلال	المتكبر
الخالق	البارئ	المصور	الغفار	القهار
الوهاب	الرزاق	الفتاح	العليم	القابض
الباسط	الخافض	الرافع	المعز	المذل
السميع	البصير	الحكم	العدل	اللطيف
الخبير	الخبير	العظيم	الغفور	الشكور
العلی	الكبير	الحفيظ	المقيت	الحسيب

الجليل	الكريم	الرقيب	المجيب	الواسع
الحكيم	الودود	المجيد	الباعث	الشهيد
الحق	الوكيل	القوي	المتين	الولي
الحميد	المحيي	المبدئ	المعيد	المحيي
الميت	الحى	القيوم	الواجد	الماجد
الواحد	الصمد	القادر	المقتدر	المقدم
المؤخر	الأول	الآخر	الظاهر	الباطن
الوالي	المتعالى	البر	التواب	المنتقم
العفو	الرؤوف	مالك الملك	ذو الجلال والإكرام	المقسط
الجامع	الفنى	المفنى	المانع	الضار
النافع	النور	الهادى	البديع	الباقي
الوارث	الرشد	الصبور		

ثم ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، اللهم نور بكتابك بصرى وشرح به صدري واستعمل به جسدى كله».

- ويقول الشيخ العارف بالله عبدالمقصود محمد سالم في كتابه «في ملكوت الله»: ومعنى أحصاها حفظها ووعاها وعدّها ودعا بها وكرر تلاوتها متخلقا بها عالماً بمقتضاها. انتهى.

- ويقول الإمام الرازى في «لوامع البينات في شرح الأسماء»: ذكر مائة إلا واحدة للتأكيد، وفي تفسير من أحصاها أقاويل كثيرة أحسنها أن الإحصاء

باللسان مقرون بالفعل، فإذا وصف العبد ربه بأنه الملك استحضر في عقله أقسام ملك الله عز وجل وملكوته، وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدساً في ذاته وأفعاله وصفاته، وهكذا باقى الأسماء.. أى أنه يجب حصول معنى الاسم والصفة في القلب عند التلفظ باللسان. انتهى

- ويقول الإمام أحمد بن علي البونى في كتابه «شمس المعارف»: اعلّموا علمكم الله تعالى حقائق الأسماء ورزقكم مراتب الإحصاء أنه لما كانت المقامات الدينية ثلاث مقامات: مقام الإسلام ومقام الإيمان ومقام الإحسان، ومراتب الجنان المرتبة على الإحصاء لأهل الدين ثلاث: جنة الأعمال وجنة الميراث وجنة الامتنان، وكانت أنواع الإحصاء ثلاث:

- التعليق فى مقام الإسلام،

- التخليق فى مقام الإيمان،

- التحقيق فى مقام الإحسان.

١- فإحصاؤها بالتعليق من مقام الإسلام هو تطلب السالك آثار كل اسم منها في نفسه وبدنه وجميع قواه وأعضائه وجميع حالاته ونشأته النفسانية والجسمانية فيرى جميع ذلك من أحكام هذه الأسماء وآثارها فيقابل كل أثر بما يليق به فيقابل الإنعام بالشكر والبلاء بالصبر وغير ذلك، ومثل هذا الإحصاء يدخل تحت جنة الأعمال.

٢- وإحصاؤها بالتخليق فى مقام الإيمان يكون بتطلع الروح إلى حقائق هذه الأسماء ومعانيها ومفهومها وهو ما أخبر بقوله ﷺ: «تخلّقوا بأخلاق الله تعالى» بحيث يكون الخلق هو عين ذلك الاسم. مثل هذا الإحصاء يدخل المتخلق جنة الميراث التى هى أعلا من الجنة الأولى وهى المشار إليها بقوله ﷺ: «وما منكم أحد إلا وله منزلة فى الجنة ومنزلة فى النار فإذا مات ودخل النار ورث منزلة أهل الجنة وإن شئتم فافرقوا: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ (١) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠، ١١].

٣- وإحصاؤها بالتحقيق في مقام الإحسان يكون بالنقول والانخلاع عما قال لك وظهر فيك من الصور والمعاني فمثل هذا الإحصاء يُدخل المتحقق جنة الامتنان المشار إليها بقوله ﷺ: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» والإشارة إليها بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾﴾ [القمر: ٥٤، ٥٥].

واعلم أن السلف الصالح لم يرتقوا إلى حقائق الملكوت وعجائب الجبروت إلا بتحقيق التخلق بالاسماء إلى أن ينقلب كل اسم في حق مقامه أعظم لما يرد فيه وما يراه من مواهب الله تعالى ولطائف حكمه فإذا علموا هذه الاسماء عادت إليهم اسماً أعظم، وذلك كمالات المقامات وانتهاء الغايات. انتهى

ويستبعد هنا أن يكون الإحصاء معناه الحفظ باللسان فقط فدخول الجنة الذي يبذل فيه الإنسان من كل أنواع الطاعات لله عز وجل وصيام وصلاة وقيام ليل وذكر وزكاة وصدقات والتزام بحدود الله وتخلق بأخلاق الله وصدقه والجهاد في سبيل الله والجهاد في القيام بنوافل الطاعات إلى آخر كل هذا من غير المعقول أن يحظى بدخولها من حفظ تسعة وتسعين اسماً يقدر على حفظها أي إنسان فهذا مستبعد.

وذكر الرسول ﷺ في الحديث مائة إلا واحدة للتأكيد على العدد.

وأما معنى ﴿الذين يلحدون في أسمائه﴾ أي يميلون في تفسيرها ومعناها بغير الحق أي تفسيرها بما يوهم نقصاً في حقه تعالى وينافي كماله وجلاله فيجب تنزيه أسماء الله عز وجل عما لا يليق به، ومنها عدم ذكرها في المواضع المشينة ومكان قضاء الحاجة أو يسمى بها غيره مما اتخذها المشركون والكفار إلها لهم.

وبناء على ما ذكرت يمكن تقسيم الأسماء من حيث الإحصاء إلى الآتي:

١- أسماء يمكن إحصاؤها وهي: الأسماء التسعة والتسعون المذكورة في حديث رسول الله ﷺ ويمكن الدعاء بكل اسم منها منفرداً كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ وهي الأسماء التي يمكن إحصائها طبقاً لحديث رسول الله ﷺ.

٢- أسماء لا يمكن إحصاؤها وهي : باقى أسماء الله تعالى ما نعلمه منها وما لم نعلمه ويمكن الدعاء بها مجتمعة كما قال الرسول ﷺ فى الحديث : «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك...» إلى آخر الحديث، فهذا الدعاء يكون متضمناً الدعاء بأى اسم منها منفرداً أيضاً.

وهذه الاسماء لا يمكن إحصاؤها، واستنباطها يدخلنا فى الخطر. وبذلك نكون قد اقتدينا برسول الله ﷺ واتبعناه وتجنبنا أن نقع فى الإلحاد فى أسمائه؛ فعموم المسلمين - وأنا منهم - لابد أن تأخذ جانب السلامة وهذا مقصدى من قولى سوف نتعرض له باختصار.. أعنى التقسيم وهو التقسيم من وجهة واحدة فقط من حيث الإحصاء.

- وأما أخى المؤمن إن كنت من المحبين للعلم والتوسع فيه وسبقت درجتك عوام المسلمين فاعلم أن علماء المسلمين قد تعرضوا إلى تقسيم الأسماء بآراء مختلفة يمكن عرض جزء منها فى هذا الكتاب مع تجنب التطويل فنقول :

- يقول الشيخ عبدالكريم الجبلى المتوفى ٥٠٨ هـ فى كتابه «الإنسان الكامل فى معرفة الأوائل والآخر فى الباب الرابع والعشرين» : اعلم أن صفات الحق وأسماءه من حيث ما تقتضيه حقائقها على أربعة أقسام : قسم منها صفات جمال، وقسم منها صفات جلال، وقسم منها مشترك بين الجمال والجلال وهى صفات الكمال، وقسم منها ذاتية. انتهى.

ثم حدد أسماء هذه المجموعات الأربع بمجموع أسماء مائة وأربعون اسماً ذكرها جميعاً فى كتابه «الإنسان الكامل» وسوف نذكرها إن شاء الله فى الفصل ٤٢ (الجليل).

- قال المحققون : أسماء الحق تعالى على قسمين :

الذاتية الصفاتية

وتنقسم الصفاتية إلى :

نفسية أفعالية

- أما الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي فقال في الفتوحات المكية الجزء الرابع الباب الثامن والخمسين وخمسمائة في حضرة الأسماء الجامعة: اعلم أن أسماء الله منها:

١- معارف كالأسماء المعروفة وهي الظواهر.

٢- ومنها مضمرات مثل كاف الخطاب وتاء المتكلم ويائه وضمير الغائب وضمير التثنية من ذلك وضمير الجمع مثل: «نحن نزلنا» ونون الضمير في الجمع مثل: «إنا نحن» وكلمة أنا وأنت وهو.

وقال في موضع آخر هي أسماء الضمائر والإشارات وكنائيات تضم كل مضمّر ومخاطب ومشار إليه ومكنى عنه وأمثال ذلك:

هو: ﴿هو الله﴾.

ذا: ﴿ذلكم الله ربكم﴾.

ياء المتكلم: ﴿فاعبدني وأقم الصلاة لذكري﴾ [طه: ١٤].

أنت: ﴿كنت أنت الرقيب عليهم﴾ [المائدة: ١١٧] وتاء المخاطب.

لفظ نا (من نزلنا): ﴿إنا نحن نزلنا الذكر﴾ [الحجر: ٩] وأنا ونحن

كاف المخاطب: ﴿إنك أنت العزيز الحكيم﴾.

٣- ومنها أسماء تدل عليها الأفعال ولم يبن منها أسماء مثل: سخر الله منهم - الله يستهزئ بهم.

٤- ومنها أسماء النيابة هي لله ولكنها نابت عن الله منابه مثل قولنا: سراييل تقيهم الحر، وكل فعل منسوب إلى كون ما من الممكنات أتى ذلك المسمى نائباً فيه عن الله؛ لأن الأفعال كلها لله سواء تعلق بذلك الفعل ذم أو حمد فلا حكم لذلك التعلق بالتأثير فيما يعطيه العلم الصحيح، فكل ما ينسب إلى المخلوق من الأفعال فهو فيه نائب عن الله ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ فإن وقعت محموداً نسب إلى الله لأجل المدح فإن الله يحب أن يمدح كذا ورد في الصحيح عن رسول الله ﷺ، وإن

تعلق به ذم لم ينسب إلى الله أو لحق به عيب، ومثل المحمود قول الخليل فهو يشفين، وقال في المرض إذا مرضت ولم يقل أمرضني، وما أمرضه إلا الله فمرض كما أنه شفاه، وكذلك فأردت أن أعيبها فكنتي العالم العدل الأديب عن نفسه إرادة العيب، وقال في المحمود فأراد ربك في حق اليتيمين.

وقال في موضع الحمد والذم: فأردنا بنون الجمع لما فيه من تضمن الذم في قتل الغلام بغير نفس ولما فيه من تضمن الحمد في حق ما عصم الله بقتله أبويه فقال: فأردنا وما أفرد وما عين - هكذا حال الأدباء - ثم قال وما فعلته عن أمري يعني الأمر كله لله.

وانحصر فيما ذكرنا جميع أسماء الله لا بطريق التعيين فإنه فيها ما ينبغى أن يعين وما ينبغى ألا يعين فالأدب من العلماء بالله أن تكون مع الله في جميع القرآن، وما صح عندك أنه قول الله في خبر وارد صحيح في نسبه إلى نفسه بالإجمال نسبناه مجملًا لا تفصله، وما نسبه مفصلًا نسبناه إليه مفصلًا وعيناه بتفصيل ما فصل فيه لا نزيد عليه، وما أطلق لنا التصرف فيه تصرفنا فيه لنكون عبيدًا واقفين عند حدود سيدنا ومراسمه. فيجب علينا من كونه سمي نفسه لنا بأسماء تطلب معانيها تقوم به ما هي عين ذاته من حيث ما يفهم منها مع اختلافها وصفناه، ومن كونه سمي نفسه بأسماء لا نفهم منها معاني تقوم به بل نفهم منها نسب وإضافات كالأول والآخر والظاهر والباطن والغنى والعلى وأمثال ذلك نعتناه. انتهى.

- وقال أيضًا الإمام ابن عربي: ومن سوء الأدب أن نسمى الأسماء صفات لأن الله تعالى قال: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ وما قال: فصفوه بها، وقد قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ فنزه نفسه في هذه الآية عن الصفة لا عن الاسم فهو المعروف بالاسم لا بالصفة. انتهى.

- وأما الإمام فخر الدين الرازي فقال في كتابه «لوامع البينات في شرح أسماء الله الحسنى»: اعلم أن الأسماء إما أن تكون أسماء للذات أو لجزء من أجزاء الذات أو لأمور خارج عن الذات.

١- أما اسم الذات فإما أن يكون اسماً لشخص معين وهو اسم العلم أو لماهية كلية وهو اسم الجنس، أما اسم العلم فهل يجوز ثبوته في حق الله سبحانه وتعالى؟ اختلفوا فيه فقال كثير إنّه غير ثابت.

٢- أما الاسم الدال على جزء من أجزاء الذات فهو قولنا في الإنسان إنه جسم فإنه كونه جسماً أحد أجزائه كونه إنساناً وهذا في حق الله محال؛ فإن هذا يقتضي أن تكون ذاته مركبة وكل مركب فهو ممكن وواجب الوجود يمتنع أن يكون مركباً.

٣- وأما الاسم الدال على أمر خارج عن الذات وهو القسم الذي سميناه بالصفات فنقول: هذه الصفات إما أن تكون ثبوتية حقيقية أو ثبوتية إضافية أو سلبية، وإما أن تتركب من هذه الأقسام الثلاثة وهي أربعة: فإما أن تكون صفة حقيقية مع صفة إضافية، أو صفة حقيقية مع صفة سلبية أو صفة إضافية مع صفة سلبية، أو مجموع صفة حقيقية وسلبية، وإضافة. انتهى.

ثم قال في تقسيم الصفات إن صفات الله تعالى على ثلاثة أقسام:

صفات ذاتية وصفات معنوية وصفات فعلية

■ أما الصفات الذاتية فالمراد منها الألقاب الدالة على الذات كالموجود والشيء والقديم، وربما جعلوا الألفاظ الدالة على السلوب من هذا الباب كقولنا: واحد وغنى وقدوس.

■ وأما الصفات المعنوية فالمراد بها الألفاظ الدالة على معانٍ قائمة بذات الله تعالى، كقولنا: عالم قادر حي.

■ وأما الصفات الفعلية فالمراد بها الألفاظ الدالة على صدور أثر من الآثار عن قدرة الله تعالى. هذا حاصل ما قالوه. انتهى.

- وقال أيضاً الإمام فخر الدين الرازي: إن الاسم لا يفيد السامع شيئاً إلا دلالة مجملة فإن من سمع لفظ الرجل عرف أنه أراد شيئاً فأما إن ذلك الشيء ما هو فإنه لا يحصل بذكر هذا الاسم، وأما الصفات فإنها تعرف ماهيات الأشياء وحقائقها

وأحوالها؛ ولذلك فإن كل من أراد تعريف ماهية فإنه لا يمكنه تعريفها إلا بذكر صفاتها وأحوالها وخواصها، ولذلك ثبت لله عز وجل أسماء وصفات . انتهى .

- نقول : وهذا لا يتعارض مع قول الإمام محيي الدين بن عربي فهو لم ينكر الصفات لله عز وجل ولكنه فقط أنكر أن نسمى الأسماء صفات مع ثبوت أن لله صفات أدبا مع الله عز وجل لقول الله عز وجل : ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ .

ويقول الإمام أحمد بن علي البوني في كتابه « شمس المعارف » : اعلم أن أسماء الأفعال على نوعين : نوع ورد في الشرع ذكر فعله دون اسمه نحو سخط الله وغضب الله ولعنه الله ونحو ذلك ، ونوع ورد في الشرع ذكره نحو يخلق الله ما يشاء والله خالق كل شيء .

واعلم أن الحقائق لأسمائه على نوعين : نوع ليست له صورة ظاهرة تدلنا عليه وإليه الإشارة بقوله ﷺ : « اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك » .

والنوع الثاني : ما له صورة معينة وذلك قسمان :

أحدهما : مضمّر كلفظ هو وأنا ونحن وكاف الخطاب وتائه وضمير الغائب والجمع .

الثاني : مظهر كلفظ الله والعليم والخالق وأمثالها . انتهى .

ونكتفي بعرض هذه الآراء والاجتهادات لعلمائنا الأجلاء لأن الكلام فيها كثير والفائدة منها قليلة، والاختلاف فيها بين لأنها اجتهادات بالرأى ولذلك نلاحظ عدم الاسترشاد فيها بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية .

□□□□□

هل الأسماء توقيفية أم قياسية؟

بناء على ما ذكرنا في الرأي المختصر لتقسيم الأسماء سابقاً بأن الأسماء من حيث الإحصاء تنقسم إلى:

١- أسماء يمكن إحصاؤها وهي التسعة والتسعون اسماً وهي المذكورة في حديث رسول الله ﷺ عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر وهي...» ثم ذكر الأسماء التسعة والتسعين.

٢- أسماء لا يمكن إحصاؤها وهي باقى أسماء الله المقصورة في دعاء رسول الله ﷺ: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك...» إلخ الحديث.

تكون بذلك أسماء الله عز وجل توقيفية وليست قياسية وهذا هو الاحسن .

وبناء على تعرضنا لرأى العلماء فى موضوع تقسيم الأسماء فذلك يحتتم علينا تعرضنا أيضاً لرأى العلماء فى مسألة توقيف الأسماء لارتباط الموضوعين ببعضهما ارتباطاً وثيقاً فنقول:

قال الشيخ عبدالمقصود محمد سالم فى كتابه «فى ملكوت الله مع أسماء الله فى شرح أسماء الله الحسنى»: وأسماء الله توقيفية وليست قياسية، والأسماء هى صفات الله العليا وليست ذاته؛ فليس فى طاقة إنسان أن يتعرض للحديث عن ذات الله لقصور العقل البشرى عن إدراك كنهها، قال تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ وقال: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ونهينا عن التفكير فى ذات الله وصرفنا إلى التفكير فى خلقه قال ﷺ: «تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذاته فتهلكوا». انتهى.

- وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف - عضو جماعة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية فى كتابه « أسماء الله الحسنى » : واعلم أن الأسماء الحسنى توقيفية كما يشير إليه تخصيصها بعدد التسعة والتسعين فلا يقال عارفاً أو فقيهاً أو عاقلاً أو لبيباً أو فطناً أو مدركاً . انتهى .

- وقال العلامة الألوسى : إن العلماء اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على البارئ تعالى إذا ورد بها الإذن من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه واختلفوا حيث لا إذن ولا منع ، فمنعه جمهور أهل الحق للخطر فى ذلك . انتهى .

- يقول الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالى فى كتابه « المقصد الأثنى فى شرح أسماء الله الحسنى » فى موضوع التوقيف والإجازة قال : الذى ذهب إليه القاضى أبو بكر أن ذلك جائز إلا ما منع منه الشرع أو أشعر بما يستحيل معناه على الله تعالى ، فأما ما لا مانع فيه فإنه جائز .

- والذى ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعرى رحمه الله أن ذلك موقوف على التوقيف فلا يجوز أن يعلق فى حق الله تعالى وهو موقوف بمعناه إلا إذا أذن فيه .

- والمختار عندنا أن كل ما يرجع إلى الاسم فذلك موقوف على الإذن ، وما يرجع إلى الوصف فذلك لا يقف على الإذن بل الصادق منه مباح دون الكاذب . . أى أننا لا نقول فى حق الله تعالى ما يوهم نقصاً البتة فأما ما لا يوهم نقصاً أو يدل على مدح فذلك مطلق ومباح بالدليل الذى أباح الصدق مع السلامة من العوارض المحرمة . انتهى .

- أما الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى فى الفتوحات المكية الجزء الرابع فقد قال : لا يجوز لنا أن نسمى الله تعالى إلا بما سمي به نفسه على السنة رسله فما أطلقه على نفسه أطلقناه وما لا فلا ، ولا يجوز أن نشق له أسماء من نحو ﴿ الله يستهزئ بهم ﴾ ولا من نحو قوله : ﴿ ومكروا ومكر الله ﴾ ولا من نحو قوله : ﴿ هو خادعهم ﴾ ولا من نحو قوله : ﴿ نسوا الله فَنَسِيَهُمْ ﴾ وإن كان تعالى هو الذى أضاف ذلك إلى نفسه فى القرآن فنتلوه على سبيل الحكاية فقط أدباً مع الله سبحانه وتعالى . انتهى .

- أما الإمام فخر الدين الرازى فى كتابه «لوامع البينات فى شرح أسماء الله الحسنى» فقال : قالت فئة إنها توقيفية وقالت المعتزلة والكرامية إن اللفظ إذا دل العقل على أن المعنى ثابت فى حق الله سبحانه جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله تعالى سواء ورد التوقيف به أو لم يرد، وهو قول القاضى أبو بكر الباقلانى واختيار الشيخ الغزالى إن الأسماء موقوفة على الإذن، أما الصفات فغير موقوفة على الإذن. انتهى كلام الرازى.

- والذى عول عليه أبو خلف محمد بن عبد الملك السلمى الطبرى فى كتابه «فى شرح أسماء الله تعالى» حيث قال : إنما خصص الله تعالى أسماء بهذا العدد تنبيهاً على أن أسماء الله تعالى لا تؤخذ قياساً بل لابد فيها من التوقيف. انتهى.

أخى المؤمن : من العرض السابق لرأى العلماء نجد الاختلاف ظاهراً فى كون الأسماء توقيفية أم قياسية أم جزء توقيفى وجزء قياسى، بنى هذا الاختلاف على الاختلاف فى تقسيم الأسماء فكما قلنا إنهما مسألتان مرتبطتان ببعض ارتباطاً وثيقاً. ولأن الاجتهاد والرأى هو المعول عليه فى التقسيم فهو أيضاً المعول عليه فى مسألة التوقيف فظهر الاختلاف وتعدد الآراء فى الموضوعين، ولكن لاشك أن الرأى الغالب هو التوقيف فى الأسماء وبذلك نكون قد عدنا مرة أخرى إلى نفس النتيجة التى ذكرناها فى بداية الحديث عن التوقيف بعد ذكر التقسيم المختصر من حيث الإحصاء قلنا : (تكون بذلك أسماء الله عز وجل توقيفية وليست قياسية وهذا هو الأحسن).

ولكننا ندين جميعاً لهؤلاء العلماء والعارفين بالله بتوصيل ما أفاض الله عليهم من العلم إلينا، فالعلماء ورثة رسول الله ﷺ فى نقل شريعته إلى الناس، والأولياء العرفاء ورثة رسول الله ﷺ فى نقل أحواله ومنهم من قال فيه رسول الله ﷺ : «إن الله سيجعل على رأس كل مائة من يحيى دينه». اللهم اجعل ثواب كل ما تعلمناه فى ميزان حسناتهم يوم القيامة. آمين.

□□□□□

هل فى الأسماء التسعة والتسعين ترادف؟

يقول الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالى : ليس فى الأسماء التسعة والتسعين أسماء مترادفة لأن الاسم لا يراد لحروفه بل لمعانيه، والأسماء المترادفة لا تختلف إلا حروفها، وإنما فضيلة هذه الأسماء لما تحتها من المعانى، فإذا خلت عن المعنى لم يبق إلا اللفاظ، والمعنى إذا دل عليه بالف اسم لم يكن له فضل على المعنى الذى يدل عليه باسم واحد . فبعيد أن يكمل هذا العدد المحصور بتكرير اللفاظ على معنى واحد بل الأشبه أن يكون تحت كل لفظ خصوص معنى .

مثال : لو ورد الغافر والغفور والغفار لم يكن بعيداً أن يعد هذه ثلاثة أسماء؛ لأن الغافر يدل على أصل المغفرة فقط، والغفور يدل على كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب حتى إن من لا يغفر إلا نوعاً واحداً من الذنوب فلا يقال له الغفور، والغفار يشير إلى كثرة غفران الذنوب على سبيل التكرار أى يغفر الذنوب مرة بعد أخرى حتى إن من يغفر الذنوب جميعاً، ولكن أول مرة ولا يغفر للعائد إلى الذنب مرة بعد أخرى لم يستحق اسم الغفار، وهذا القدر من التفاوت يخرج الأسماء من أن تكون مترادفة، فهذه الأسماء – وإن كانت متقاربة المعانى – ليست مترادفة . وعلى الجملة يبعد الترادف المحض فى الأسماء الداخلة فى التسعة والتسعين فهذا أصل لابد من اعتقاده . انتهى .

وأما لكونها تسعة وتسعين فقل إنها تجمع أنواعاً من المعانى المنبئة عن الجلال لا يجمع ذلك غيرها فتختص بزيادة شرف أو لأن الله وتر يحب الوتر فلذلك لم يكملها مائة .

– ويقول محبى الدين بن عربى فى الفتوحات المكية الجزء الثانى الباب ١٧٧ : لا يصح الترادف فى العالم لأن الترادف تكرار وليس فى الوجود تكرار جملة واحدة للاتساع الإلهى وأنه ليس فى أسماء الله ترادف وأنها متباينة . انتهى .

الذكر

• مقدمة قصيرة:

اعلم أن ذكر الله عز وجل هو طاعة الله تعالى في كل ما أمر به المسلم في كتابه العزيز من فرائض ومعاملات ومحاسن الأخلاق واتباع الحلال واجتناب الحرام وآداب، وأيضاً طاعة رسول الله ﷺ في كل ما جاءت به السنة النبوية المطهرة فهي أيضاً ذكر لله عز وجل فهو القائل في كتابه العزيز: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ [آل عمران: ٣٢] طالما الإنسان طائع لله متقى الله في جميع تصرفاته وفي جميع أوقاته وفي كل معاملاته فهو ذاكر لله.

يقول سعيد بن جبير: الذكر طاعة لله ومن أطاع الله فقد ذكره.

ويقول خالد بن عمران: قال رسول الله ﷺ: «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوة القرآن، ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوة القرآن، وهذا ما ذكرنا على صيغة العموم. ومما يدل على ذلك:

قوله تعالى في الصلاة: يقول تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].

وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾

[النساء: ١٠٣]

وفي الصيام يقول تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وفي الحج يقول تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: ٢٠٠].

ويقول تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾

[البقرة: ١٩٨]

وفى الجمعة يقول تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: ١٠].

وفى الجهاد فى سبيل الله. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥].

وقيل فى تفسير الآية الكريمة ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢] فى لوازم البينات لفخر الدين الرازى:

– اذكرونى بالدعاء اذكركم بالعطاء والآلاء والنعماء.

قال تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠].

– اذكرونى بالمجاهدة اذكركم بالهدايا، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩].

– اذكرونى بالشكر اذكركم بالزيادة، قال تعالى: ﴿لَنِئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧].

– اذكرونى بالصبر اذكركم بأوفى الأجر، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

– اذكرونى بالتوكل اذكركم بالكفاية قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].

– اذكرونى بالإحسان اذكركم بالرحمة، قال تعالى: ﴿إِنْ رَحِمَتِ اللَّهُ قَوْمًا لَإِيَّاكَ يَكُونُوا الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

– اذكرونى بالاستغفار اذكركم بالمغفرة، قال تعالى: ﴿ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠].

واستمر ذلك فى كلام طويل تفيد ما ذكرنا فى أن الذكر يشمل جميع العبادات والطاعات، ولذلك ورد فى الخبر أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ

تعالى يقول أعطيت أمتك ما لم أعط أمة من الأمم فقال : وما ذاك يا جبريل ؟ فقال قوله تعالى : ﴿ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ لم يقل هذا لأحد غير هذه الأمة ذكره القشيري في باب الذكر من الرسالة القشيرية .

- واعلم أيضاً أن حضور القلب لا بد وأن يلزم الذكر في جميع صورته المذكورة فإذا انعدم حضور القلب مع الذكر يصير الذكر عادة عديمة الجدوى وهذا أصل لا غنى عنه في العبادات .

* ومن الآيات الدالة على الذكر في القرآن الكريم :

قال تعالى : ﴿ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت : ٤٥] .

وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب : ٤١] .

وقال تعالى : ﴿ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ [الأعراف : ٢٠٥] .

وقال تعالى : ﴿ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الأنفال : ٤٥] .

وقال تعالى : ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب : ٣٥]

وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [المنافقون : ٩]

وقال تعالى : ﴿ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٥٢] .

* ويقول ﷺ : « سبق المفردون » قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ﴾ .

وقال ﷺ : « من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل » .

وقال ﷺ : « ما من عبد يضع جنبه على الفراش ويذكر الله إلا كتب ذاكراً إلى أن يستيقظ » .

وقال ﷺ : « ذكر الله علم الإيمان وحسن من الشيطان وبراءة من النفاق وحرز من النار » .

* وفى الحديث القدسى يقول ﷺ عن رب العزة يقول الله تبارك وتعالى : «إذا ذكرنى عبدي فى نفسه ذكرته فى نفسى وإذا ذكرنى فى ملاء ذكرته فى ملاء خير من ملئه وإذا تقرب منى شبراً تقربت منه ذراعاً وإذا تقرب منى ذراعاً تقربت منه باعاً وإذا مشى إلى هرولت إليه» .

وكما أن الذكر يشمل جميع العبادات كما ذكرنا فإن للذكر صوراً خاصة يذكر فيها الله عز وجل وهى أعلى وأجل صور الذكر وهى الذكر بأسماء الله الحسنى، وأنواعه : (التسبيح - الدعاء - التفكير - التحميد - التهليل - التكبير) . وهو الذكر الذى له المقام الأعلى على سائر العبادات . ويدل على ذلك الآتى :

- عن أبى سعيد المقبرى قال : قيل يا رسول الله أى الحاج أعظم أجراً؟ قال : «أكثرهم لله ذكراً» قال : فأى المصلين أعظم أجراً؟ قال : «أكثرهم لله ذكراً» قال : فأى المجاهدين أعظم أجراً؟ قال : «أكثرهم لله ذكراً» قال زهرة : فأخبرنى أبو سعيد المقبرى أن عمر بن الخطاب قال لأبى بكر : ذهب الذاكرون بكل الخير .

- قال الحسن بن رسول الله ﷺ قال : «ألا أنبئكم بأفضل الكلام ليس القرآن وهو من القرآن : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» .

- قال ﷺ : «ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل» قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال : «ولا الجهاد فى سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع» .

- وقال ﷺ : «لذكر الله عز وجل بالفداة والعشى أفضل من حطم السيوف فى سبيل الله ومن إعطاء المال» .

- قال أبو الدرداء : قال رسول الله ﷺ : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من إعطاء الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم تضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم؟» قالوا : وما ذاك يا رسول الله؟ قال : «ذكر الله عز وجل دائماً» .

-- عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ سُئِلَ : أى العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ فقال : «الذاكرون الله كثيراً» قالوا : يا رسول الله ومن الغازى فى سبيل الله؟ قال : «لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً لكان الذاكرون الله كثيراً أفضل منه درجة» .

– وفى الحديث القدسى : «من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» .

– وقال ابن عباس رضى الله عنهما : لم يفرض الله تعالى فريضة على عباده إلا جعل لها حداً معلوماً وعذر أهلها فى حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له حداً ينتهى إليه ولم يعذر أحداً فى تركه إلا مغلوباً على عقله؛ فلذلك أمرهم به فى كل الأحوال فقال تعالى : ﴿ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ .

– يقول الإمام فخر الدين الرازى فى لوامع البينات : ومما يدل على أن الذكر فى غاية الشرف أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يشرح علو درجة الملائكة فى مقام العبودية مدحهم بالذكر فقال :

﴿ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴾

[فصلت : ٣٨]

وقال تعالى : ﴿ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ (١٩) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿ [الأنبياء : ١٩ ، ٢٠] .

وقال تعالى : ﴿ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾

[الأعراف : ٢٠٦]

وقال تعالى : ﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾

[الزمر : ٧٥] . انتهى

وفى الإعراض عن الذكر قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿

[طه: ١٢٤، ١٢٥]

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: ٩].

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُغْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ [الجن: ١٧].

- ويقول الإمام محيي الدين بن عربي في الفتوحات باب ٥٦٠: الذاكر ربه حياته متصلة دائماً لا تنقطع إلا بالموت فهو حي وإن مات بحياة هي خير وأتم من حياة المقتول في سبيل الله إلا أن يكون المقتول في سبيل الله من الذاكرين فهي حياة الشهيد وحياة الذاكر، فالذاكر حي وإن مات، والذي لا يذكر الله ميت وإن كان في الدنيا من الأحياء فإنه حي بالحياة الحيوانية وجميع العالم حي بحياة الذكر فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت كذا مثله رسول الله ﷺ، وأما ما ادعيته أن الذاكر أفضل من الشهيد الذي لا يذكر الله فلما صح عن رسول الله ﷺ في قوله: «ألا أنبئكم أو كما قال لخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب رقابكم وتضربون رقابهم ذكر الله» فذكر ضرب الرقاب وهي الشهادة وذكر العبد ربه أفضل من قتل الشهيد. وثبت عنه أن الذاكر حي فخرج من ذلك أن حياة الذاكر خير من حياة الشهيد إذ لم يكن ذاكرًا ربه عز وجل. انتهى.

• تقسيم الذكر

يقول ابن قيم الجوزية في كتابه «تهذيب مدارج السالكين»: الذكر هو جلاء القلوب وصفاءها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقاً ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاً، وإذا واطأ قلبه للسانه في ذكره نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضاً من كل شيء.

• فالذكر ثلاثة أقسام:

١- ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاها.

٢- ذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية .

٣- ذكر باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة . انتهى .

- ويقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم في شرح أسماء الله الحسنى : ينقسم الذكر إلى :

١- ذكر باللسان مع الحضور .

٢- ذكر بالقلب .

٣- ذكر بالروح .

٤- ذكر السر وهو الشهود والعيان وهنا يخرس اللسان . انتهى .

- ويقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه الأربعين « أصول الدين في باب الذكر » : اعلم أنه انكشف لأرباب البصائر أن الذكر أفضل الأعمال ولكن له قشور ثلاث بعضها أقرب إلى اللب من بعض وله لب وراء القشور الثلاث، وإنما فضل القشور بكونها طريقاً إليه .

فالقشر الأعلى منه ذكر اللسان فقط، والثاني القلب إذا كان القلب يحتاج إلى موافقته حتى يحضر مع الذكر ولو تركه وطبعه لاسترسل في أودية الأفكار، والثالث أن يستمكن الذكر من القلب ويستولى عليه بحيث يحتاج إلى تكلف في صرفه عنه إلى غيره، كما احتاج في الثالث إلى تكلف في قراره معه ودوامه عليه، والرابع وهو اللباب أن يستمكن المذكور من القلب وينمحي الذكر ويخفى وهو اللباب المطلوب . انتهى .

- ويقول الإمام القشيري في الرسالة القشيرية « باب الذكر » : الذكر على ضربين : ذكر اللسان وذكر القلب، فذكر اللسان يصل به العبد إلى استدامة ذكر القلب فإذا كان العبد ذاكرةً بلسانه وقلبه فهو الكامل . انتهى .

- ويقول فخر الدين الرازي في لوامع البينات في شرح الأسماء : اعلم أن الذكر على ثلاثة أقسام :

- ذكر اللسان - ذكر بالقلب - ذكر بالجوارح

ذكر اللسان: هو الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد مع حضور القلب للمعاني.

ذكر القلب: بأن يتفكر الإنسان في دلائل الذات والصفات أو أن يتفكر في دلائل التكليف من الأمر والنهي والوعد والوعيد ويجتهد حتى يقف على حكمها وأسرارها أو أن يتفكر في أسرار المخلوقات.

ذكر الجوارح: هو الاستغراق في الطاعات واجتناب المنهيات. انتهى.

* وفي رأى آخر قيل في تقييم الذكر سبعة أنواع:

- ١- ذكر العينين بالبكاء.
- ٢- ذكر الأذنين بالإصغاء.
- ٣- ذكر اللسان بالحمد والثناء.
- ٤- ذكر اليدين بالبذل والعطاء.
- ٥- ذكر البدن بالجهد والوفاء.
- ٦- ذكر القلب بالخوف والرجاء.
- ٧- ذكر الروح بالتسليم والرضاء.

- ويقول الشيخ حسنين محمد مخلوف في كتابه «أسماء الله الحسنى»: ينقسم الذكر إلى: ذكر العبد ربه عز وجل باللسان وبالجنان وبالجوارح، ويحصل الأول بالنطق بما يدل على تنزيهه تعالى وتمجيده وتعظيمه وتحميده، والثاني بالتفكر في دلائل وحدانيته تعالى في ذاته العليا وصفاته السنية وأفعاله الحكيمة وبالتفكر في عظم المخلوقات وما فيها من أسرار ودلائل وحكم حتى يعلم قدرة صانعها وحكمته، والثالث بالاستغراق في فعل الطاعات مع اجتناب جميع المنكرات فلا يشغل جوارحه بغير ما فيه رضا مولاه. انتهى.

وبعد هذا العرض الموجز لرأى العلماء في أقسام الذكر فلا نجد أى اختلافات جوهرية فإن اختلفت الألفاظ فجميعها معبرة عن جوهر واحد وهو الذكر باللسان

مع تواطؤ القلب وحضوره، وهذا إذا تحقق أدى تلقائياً باستمراره إلى ذكر القلب والروح والسر ثم إلى الشهود والفناء.

• الذكر بالتسبيح،

قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: ٢٤].

وقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلِثَّ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الصافات: ١٤٣، ١٤٤]

وقال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩]

وقال تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ [النصر: ٣]

وقال تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾ [الاعلى: ١، ٢]

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤١، ٤٢].

وقال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٦]

وقال تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧٤].

- يقول الإمام أحمد بن علي البونى فى شمس المعارف: التسبيح هو التنزيه عن كل وصف محدث فتسبيح الله تعالى تنزيهه يكون بالقول تارة وبالاعتقاد تارة فلا يصح منك التسبيح لله حتى تنزه نفسك من كل شهوة مذمومة وإيمانك عن أعمال النقص وعقلك عن الهوى وروحك عن الالتفات إلى المألوفات وقلبك عن ظلم الغفلات وجسمك عن العادات والمخالفات وأكل الحرام والشبهات فحينئذ يبدو لك كل اسم من صفات الذات وكل اسم من أسماء الصفات عظيماً فى نفسه كبيراً فى قدره. انتهى.

- ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى الفتوحات: التسبيح التنزيه،

يقول تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ وهذا أمر بالتسبيح، ويقول: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ وهذا خبر التسبيح.

والتسبيح قسم من أقسام الحمد، ولهذا يملأ الحمد الميزان على الإطلاق، وسبحان الله وغير ذلك من الأذكار تحت حيلة الحمد.

والتسبيح تنزيه فاجعل تسبيحه منك بالقرآن الذي هو كلامه فتكون حاكياً لا مخترعاً ولا مبتدعاً وهو يحمد ذاته بأتم المحامد وأعظم الثناء كما قال ﷺ: «أنت كما أثنت على نفسك» وقد أثنى على نفسه بما يقول فيه دليل العقل أنه لا يجوز عليه ذلك وينزهه عنه وهذا غاية الذم وتكذيب الحق فيما نسبه إلى نفسه وعلمك بأنك أعرف به منه، فاحذر أن تنزهه عن أمر ثبت في الشرع أنه وصف له كان ما كان ولا تسبحه تسبيحة واحدة بعقلك جملة واحدة فسبح ربك بكلام ربك وتسبيحه لا بفعلك فذم الله وامدح بمدح الله وارحم برحمة الله والعن بلعنة الله تفز بالعلم وتملا يدك بالخير، والله قد قيد تسبيح كل شيء بحمده المضاف إليه فسبحوه بما أثنى على نفسه، ولهذا قال: ﴿ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾. انتهى.

ومن الذين حرس الله أسرارهم وطهر أذكارهم ونور أبصارهم فعرفوا سر الأسماء والتسبيح والتنزيه، يحكى عن إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى أنه قال: كنت نزعت من باطنى حب الفواكه كلها إلا حب الرمان فمررت برجل به مرض شديد تهرى لحمه وتقع عليه الزنابير وتأكل منه فسلمت عليه فرد على السلام وعرفني باسمى من غير معرفة سابقة فقلت فى نفسى: لو كان لهذا حال مع الله تعالى لدعاه خلصه من هذه الزنابير، فقال لى: الغيبة حرام ادعوه أنت يخلصك من شهوة الرمان فإن عندنا لدغ الزنابير على الأجسام أسهل من نزع الشهوات على القلوب.

• الذكر بالتحميد •

— يقول الإمام محيى الدين بن عربى: الحمد ثناء عام ما لم يقيد الناطق به بأمر ما، وهو إما أن يحمد بصفة فعل وإما أن يحمد بصفة تنزيه، والحمد على المحمود قسمان:

القسم الأول: أن يحمد بما هو عليه وهو الحمد الأعم.

القسم الثاني: أن يحمد على ما يكون منه وهو الشكر وهو الأخص.

وتعيين الكلمات التي تدل على ما ذكرناه لا تتناهى فإن النبي ﷺ يقول في المقام المحمود فاحمده بمحامد لا أعلمها الآن وقال: لا أحصى ثناء عليك لأن ما لا يتناهى لا يدخل في الوجود. انتهى

• الذكر بالتكبير:

قال تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ وذكر الله القرآن.

قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ فاذكره بالقرآن.

• الذكر بالتهليل:

وهو ذكر التوحيد وذكر في القرآن في ستة وثلاثين موضعاً نذكرها إن شاء الله، وسمى بالتهليل من الإهلال كما قال الإمام ابن عربي وهو رفع الصوت.

١- ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهَ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾.

٢- ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾.

٣- ﴿الَمْ (١) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾.

٤- ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

٥- ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوَّلُوا الْعِلْمَ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾.

٦- ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾.

٧- ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾.

٨- ﴿اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾.

٩- ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾.

- ١٠- ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ .
- ١١- ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ .
- ١٢- ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾ .
- ١٣- ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ .
- ١٤- ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ﴾ .
- ١٥- ﴿يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ .
- ١٦- ﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ (٧) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ .
- ١٧- ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ (١٣) إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ .
- ١٨- ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ .
- ١٩- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ .
- ٢٠- ﴿وَذَا النُّونُ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مَسْجَانُكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ .
- ٢١- ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ .
- ٢٢- ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ .
- ٢٣- ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ .
- ٢٤- ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ .
- ٢٥- ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ .
- ٢٦- ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ .

- ٢٧- ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ .
- ٢٨- ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ .
- ٢٩- ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ .
- ٣٠- ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ﴾ .
- ٣١- ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ .
- ٣٢- ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ .
- ٣٣- ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ .
- ٣٤- ﴿اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾ .
- ٣٥- ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ .
- ٣٦- ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ .

• الذكر بالحقيقة

وهو قول لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال ﷺ : «ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم» [رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه].

وقال ﷺ : «لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم» [رواه ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه].

وقال رسول الله ﷺ : «ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياهم ولو كانت مثل زبد البحر» [رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما].

وقال النبي ﷺ : «استكثروا من الباقيات الصالحات: التسبيح والتهليل

والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله» [رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد رضى الله عنه].

يقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عرب في كتابه الخالد «الفتوحات المكية»:

– اعلم أن لله في المقام المحمود الذى يقام فيه رسول الله ﷺ يوم القيامة باسمه الحميد سبعة ألوية تسمى ألوية الحمد فيها أسماء الله التى يثنى بها ﷺ على ربه إذا أقيم فى المقام المحمود يوم القيامة وهو قوله ﷺ إذا سئل فى الشفاعة قال فاحمد الله بمحامد لا أعلمها الآن وهى الثناء عليه سبحانه وتعالى بهذه الاسماء التى يقتضيها ذلك الموطن والله تعالى لا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى خاصة وأسمائه تعالى لا يحاط بها علماً.

– ويقول أيضاً: إن الحق أنطق العالم كله بالتسبيح بحمده والتسبيح تنزيه ما هو ثناء لأنه لا يثنى عليه إلا بما هو أهل له وما هو له لا يقع فيه المشاركة وما أثنى عليه إلا بأسمائه وما من اسم له سبحانه عندنا معلوم إلا وللعبد التخلق به والاتصاف به على قدر ما ينبغى له، فلما لم يتمكن فى العالم أن يثنى عليه بما هو أهله جعل الثناء عليه تسبيحاً من كل شىء، ولهذا أضاف الحمد إليه فقال: يسبح بحمده أى بالثناء الذى يستحقه وهو أهله وليس إلا التسبيح فإنه سبحانه يقول: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ والعزة المنع من الوصول إليه بشىء من الثناء عليه الذى لا يكون إلا له عما يصفون وكل مثنى واصف.

فذكر الله سبحانه تسبيحه فى كل حال ومن كل عين فقال «تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن» وما ثم إلا هؤلاء وقال آمراً لمحمد ﷺ عند انقضاء رسالته وما شرع له أن يشرع من الثناء عليه فسبح بحمد ربك واستغفره فقال ﷺ: «أنت كما أثنت على نفسك» هذا هو التسبيح بحمده.. فلما كان الأمر بالثناء على الله على ما قررناه لم يتمكن لنا أن نستنبط له ثناء وإنما ذكره بما ذكره عن نفسه فيما أنزله فى كتبه على حد ما يعلمه هو لا على حد ما نفهمه نحن، وانظر إلى حكمة الله تعالى فى كونه لم يجعل له صفة فى كتبه بل نزه نفسه عن الوصف فقال: والله الأسماء الحسنى فجعلها أسماء وما جعلها نعوتاً ولا صفات، وقال:

فادعوه بها وبها كان الثناء؛ والاسم ما يعطى الثناء وإنما يعطيه النعت والصفة، وما شعر أكثر الناس لكون الحق ما ذكر له نعتاً في خلقه، وإن جعل ذلك أسماء كأسماء الإعلام التي ما جاءت للثناء وإنما جاءت للدلالة، وتلك الأسماء الإلهية الحسنى هي لنا نعوت يثنى علينا بها وأثنى الله على نفسه بها ونبه على أنها أسماء لا نعوت فالثناء على الله بصفات الإثبات التي جعلها أسماء وجعلها الخلق نعوتاً كما هي لهم نعوتاً. كذلك خلق الله عز وجل العالم للتسبيح بحمده سبحانه لا لأمر آخر، والتسبيح لله والعالم لا يفتر عن التسبيح طرفة عين لأن تسبيحه ذاتي كالنفس للمتنفس كما سبق ذكره. انتهى.

□□□□□

الفكر

يقول تعالى: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩١].

يقول الإمام ابن عربي في الفتوحات: اعلم أن الفكر بمعنى الاعتبار فهو نعت
طبيعي ولا يكون في أحد من المخلوقين سوى هذا الصنف البشري، وهو لأهل
الصبر الناظرين في الموجودات من حيث ما هي دلالات لا من حيث أعيانها ولا من
حيث ما تعطى حقائقها، فإذا تفكروا أفادهم ذلك التفكير علماً لم يكن عندهم
فقالوا: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ فما عدلوا إلى
الاستجارة به من عذاب النار إلا وقد أعطاهم الفكر في خلق السماوات والأرض
علماً أشهدهم النار ذلك العلم فطلبوا من الله أن يحول بينهم وبين عذاب النار،
وهكذا فائدة كل مفكر فيه إذا أعطى للمفكر علماً ما يسأل الله منه بحسب ما
يعطيه مقام الفكر لا يتعدى النظر في الإله من كونه إلهاً، وفيما ينبغي أن يستحقه
من له صفة الألوهية من التعظيم والإجلال والافتقار إليه بالذات، وليس للفكر
حكم ولا مجال في ذات الحق لا عقلاً ولا شرعاً فإن الشرع قد منع من التفكير في
ذات الله وإلى ذلك الإشارة بقوله ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران: ٢٨] أي لا
تتفكروا فيها، وسبب ذلك ارتفاع المناسبة بين ذات الحق وذات الخلق.

والفكر حال لا يعطى العصمة ولهذا مقامه خطر لأن صاحبه لا يدري هل
يصيب أو يخطئ لأنه قابل للإصابة والخطأ فإذا أراد صاحبه أن يفوز بالصواب فيه
فليبحث عن كل آية نزلت في القرآن فيها ذكر التفكير والاعتبار ولا يتعدى ما جاء
من ذلك في غير كتاب ولا سنة متواترة فإن الله ما ذكر في القرآن أمراً يتفكر فيه،
ونص على إيجاده عبرة أو قرن معه التفكير إلا والإصابة معه والحفظ، وحصول

المقصود منه الذى أراد الله لا بد من ذلك لأن الحق ما نصبه وخصه فى هذا الموضع دون غيره إلا وقد مكن العبد من الوصول إلى علم ما قصد به هناك . فإن تعددت آيات التفكير إلى آيات العقل أو آيات السمع أو آيات العلم أو آيات الإيمان واستعملت فيها الفكر لم تصب جملة واحدة فالتزم الآيات التى نصبها الحق لقوم يتفكرون فابحث فى كل آية عبرة وتفكر تسعد إن شاء الله، وكذلك الآيات التى فيها النظر مثل قوله تعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وكذلك ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ ، وكذلك آيات التدبر مثل قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ﴾ واجعل بالك إذا ذكر الله شيئاً من ذلك بآى اسم ذكره فلا تتعدى التفكير فيه من حيث ذلك الاسم إن أردت الإصابة للمعنى المقصود لله مثل قوله : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ﴾ فانظر فيه من حيث ما هو قرآن لا من حيث هو كلام الله ولا من حيث ما هو فرقان ولا من حيث ما هو ذكر من قوله إنا نحن نزلنا الذكر، فكل اسم له حكم، وما عينه . الحق فى الذكر إلا حتى يفهمه عباده ويعلمهم كيف ينزلون الأشياء منازلها . انتهى .

□□□□□

التخلق بالأسماء

قال ﷺ : «تخلقوا بأخلاق الله العلى».

وقال ﷺ : «إن لله كذا وكذا خلقاً من تخلق بواحدة منها دخل الجنة».

- يقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم فى كتابه «فى ملكوت الله مع أسماء الله»: لابد من مناجاة الحق بأسمائه والتخلق بصفاته لأن الإنسان مظهر للأسماء والصفات مرآة لها كما أنه صورة جامعة من الأسرار الإلهية، فلا يزال العبد يتقلب فى ذكر الأسماء إلى أن تنقله العناية الإلهية إلى الاتصاف بالأسماء والصفات. انتهى.

- ويقول الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى: اعلم أن ما ثم مسمى بالأصالة إلا الله ولما أظهر الخلق أعطاهم من أسمائه ما شاء وحققهم بها، فكل اسم لنا هو حق للحق مستعار للخلق. انتهى.

- ويقول الإمام أبو حامد الغزالى: اعلم أن حظ عوام المسلمين من معانى أسماء الله تعالى هو أن يسمع لفظه ويفهم فى اللغة تفسيره ووصفه ويعتقد القلب وجود معناه وهذه درجات أكثر العلماء أيضاً.. أما حظوظ المقربين من معانى الأسماء فهى علاوة على ما ذكر، فهم يعرفون المعانى على سبيل المكاشفة والمشاهدة حتى تتضح لهم حقائقها بالبرهان الذى لا يجوز فيه الخطأ واستعظامهم لما ينكشف لهم من صفات الجلال على وجه يشوقهم إلى الاتصاف بما يمكنهم من تلك الصفات ليتقربوا بها من الحق قريباً بالصفة لا بالمكان، ثم الاكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق بها والتحلى بمحاسنها وبه يصير العبد ربانياً.

واعلم أن معانى الأسماء هى صفات الله تعالى، وصفاته سبحانه لا تصير لغيره ولكن معناه أنه يحصل له ما يناسب تلك الأوصاف.

وهو أن يثبت للعبد من هذه الصفات أمور تناسبها على الجملة وتشاركها في الاسم ولكن لا تماثلها مماثلة تامة وذلك يمنع من إطلاق القول بأن معاني أسماء الله تصير أوصافاً للعبد إلا على نوع من التقييد خالٍ من الإيهام وإلا فمطلق هذا اللفظ موهوم . انتهى .

ونرى أن التخلق بالأسماء من خلاصة هذا الكلام واجب لا اختلاف فيه وسوف نذكر مع شرح كل اسم من أسماء الله الحسنى حظ العبد من هذا الاسم . وقد وجدت أن مرجع التخلق بالأسماء بالمقصد الإثني للإمام أبي حامد الغزالي يعتبر هو المرجع الوحيد ، وكل المذكور في هذه الجزئية - أعني جزئية التخلق بالأسماء في باقى كلام العلماء - يعتمد على المقصد الإثني ؛ فهو أصل في هذه الجزئية لا غنى عنه .

□□□□□

الدعاء

• فضل الدعاء:

قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠].
وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾
[الإسراء: ١١٠]

وقال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥].
وقال تعالى: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [غافر: ١٤].
وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾
[البقرة: ١٨٦]

وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢].
وقال تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠].
وقال تعالى: ﴿وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾
[الأعراف: ٥٦]

وقال ﷺ: «الدعاء مخ العبادة».

وقال ﷺ: «ما من مؤمن ينصب وجهه لله يسأله مسألة إلا أعطاه الله إياها إما
عجلها له في الدنيا وإما أخرها له في الآخرة».

وقال ﷺ: «لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل فعليك
بالدعاء عباد الله» [رواه أحمد والطبراني عن معاذ رضى الله عنه].

وقال ﷺ: «إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما

صفرا خائبتين» [رواه أحمد والطبراني والترمذي والحاكم عن سلمان رضى الله عنه].

وقال ﷺ: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاه» [رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة].

وقال ﷺ: «إن جبريل موكل بحوائج بني آدم فإذا دعا العبد الكافر قال الله تعالى: يا جبريل أقض حاجته فإنى لا أحب أن أسمع دعاءه، وإذا دعا العبد المؤمن قال: يا جبريل أحبس حاجته فإنى أحب أن أسمع دعاءه» [رواه النجار عن جابر رضى الله عنه].

وعلمنا ﷺ كيف ندعو فقال: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه ثم ليصل على النبي ﷺ ثم ليدع بما شاء» [رواه أبو داود والترمذي وابن حبان عن فضالة].

وقد غضب الله عز وجل من الإعراض عن الدعاء، قال تعالى: ﴿قُلُوبًا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسًا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٤٣]
وقال تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ [الفرقان: ٧٧].

وقال ﷺ: «لا ينبغي لأحدكم أن يقول اغفر لى إن شئت ولكن ليجزم المسألة فيقول: اللهم اغفر لى».

• ومن أمثلة الدعاء بالأسماء:

قال ﷺ: «من أصابه هم أو حزن فليدع بهذه الكلمات يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبى ونور صدري وجلاء حزنى وذهاب همى».

وهذا الدعاء كما ذكرنا سابقاً يشمل الدعاء بجميع الأسماء التى يمكن إحصاؤها وهى التسعة والتسعون التى لا يمكن إحصاؤها.

قال ﷺ : «يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لى شأني كله».

وهناك من الادعية بأسماء الله الحسنى ما لا يمكن إحصاؤه فنكتفى بما ذكرنا على أن نلحق في آخر كل اسم الدعاء بهذا الاسم لتعم الفائدة.

• آداب الدعاء:

١- ترصد لدعائك الأوقات الشريفة وهي: [يوم عرفة - شهر رمضان - يوم الجمعة - وقت السحر].

٢- اغتنم الأعمال الشريفة وهي: [عند زحف الصفوف في سبيل الله - عند نزول الغيث - عند إقامة الصلوات المكتوبة بين الأذان والإقامة - دعاء الصائم - وعند السجود].

٣- استقبل القبلة وارفع يديك حتى يرى بياض إبطيك فقد قال ﷺ : «إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردها صفراء وامسح وجهك بيدك آخر الدعاء.

٤- لا ترفع بصرك إلى السماء فقد قال ﷺ : «ينتهن أقواماً عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم».

٥- لا تجهر بالدعاء ولا تخافت به.

٦- لا تتكلف السجع والتمس بلسان التضرع والخشوع.

٧- اجزم الدعاء وأيقن بالإجابة.

٨- ألح في الدعاء وكرر ثلاث.

٩- أجمل في الطلب.

١٠- افتح الدعاء بذكر الله عز وجل وابدأ بالصلاة على رسول الله ﷺ واختم بها فوالله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضى أحدهما ويرد الأخرى.

١١- والادب الباطن في الدعاء وهو الأصل في الإجابة هو: [التوبة - رد المظالم - الإقبال على الله].

• الأوقات التي تجاب فيها الدعوات:

ليلة القدر - يوم عرفة - شهر رمضان - ليلة الجمعة - يوم الجمعة - ساعة الجمعة - جوف الليل - عند النداء بالصلاة - بين الأذان والإقامة - عند التحام الحروب - بعد الصلوات المكتوبات - في السجود - عند تلاوة القرآن وعن ختمه عند شرب ماء زمزم - في مجالس ذكر الله .

• هؤلاء دعواتهم مستجابة:

المضطّر - المظلوم - الوالد على ولده - الإمام العادل - الرجل الصالح - الولد البار بوالديه - الصائم حين يفطر - المسلم لأخيه بظهر الغيب - المسلم ما لم يدع لظلم أو قطيعة رحم - التائب من ذنبه .

- يقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم في كتابه « في ملكوت الله مع أسماء الله » : واعلم أن لكل اسم من الأسماء باباً يوصل إليه فمتى جاوزت الدعوة فم قائلها تجسدت في صورتها حتى تصل إلى خالقها . انتهى .

﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠] .

- ويقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي « الفتوحات باب ٥٦٠ : ولا بد أن تظن عند الدعاء في الله خيراً فقد ثبت عن رسول الله ﷺ فيما رواه عن ربه أنه عز وجل يقول : « أنا عند ظن عبدي بي فليظن خيراً » واجعل ظنك بالله علماً بأنه يعفو ويغفر ويتجاوز وليكن داعيك الإلهي إلى هذا الظن قوله تعالى : ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣] وذلك من كونه سبقت رحمته غضبه . انتهى .

ويقول الإمام فخر الدين الرازي في « لوامع البينات » : الدعاء هو استدعاء العبد ربه العناية واستمداده إياه المعونة وحقيقة إظهار الافتقار إليه والاعتراف بالبراءة من الحول والقوة إلا له . انتهى .

- ويقول الإمام أحمد بن علي البوني في شمس المعارف : إن الله تعالى من خفي لطفه أظهر أسماء مختلفة التراكيب ليدل كل اسم منها على نوع من أنواع أفعاله

فيجد كل سالك مسلكاً سهلاً يليق به فيكون ذلك الاسم اللائق به في قصده إذا عرفه وسأل به في وقت يناسب الاسم، فيجتمع من معرفة الوقت ومعرفة السبب ومعرفة الاسم اللائق بالوقت والحاجة المطلوبة المطابقة للاسم في الوقت مع توجه القلب لذلك النوع المطلوب خصوصاً سرعة الإجابة، وفي ذلك إشارة لحديث رسول الله ﷺ بقوله: «إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها» والنفحات مصادفة الوقت اللائق بالمطلب والاسم المطابق للمقصد . انتهى .

□□□□□

التوبة والاستغفار

ومن الذكر أيضاً التوبة والاستغفار فإنه لا بد من التخلص من آثار الذنوب حتى يؤتي الذكر ثمرته. ففي الاستغفار قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠].

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: ١٩].

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣].

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [نوح: ١٠].

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٦٤].

وقال ﷺ: «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب».

وقال ﷺ: «الأمان الباقي الاستغفار».

وقال ﷺ: «من أعطى الاستغفار لم يحرم من المغفرة».

وقال ﷺ: «سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها بالنهار وهو موقن بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها بالليل وهو موقن بها

فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.

وقال ﷺ: «إني ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة».

وفي التوبة قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾
[التحريم: ٨].

وقال تعالى: ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].
وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾
[الشورى: ٢٥]

وقال ﷺ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».

• ومن ثمرات الاستغفار:

يقول تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾
[نوح: ١٠-١٢].

ويقول تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣].

فتكون ثمرات الاستغفار: المغفرة – ونزل المطر الذي يروى الأرض وتروى به
الناس والأنعام – وإمداد الله للمستغفر بالأموال – وبالبنين وزيادة القوة قال تعالى:
﴿ويزدكم قوة إلى قوتكم﴾.

ومن ثمار التوبة حب الله ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ وإذا أحب الله عبداً نادى في
أهل السماء: إني أحب فلاناً فأحبه فتنحبه الملائكة وينادون على أهل الأرض: إن
الله يحب فلاناً فأحبه فيجعل الله له القبول في الأرض. وأيضاً في الحديث القدسي
عنه ﷺ عن رب العزة «إذا أحببتك كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر
به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني
لأعيذنه».

الذكر بالصلاة على رسول الله ﷺ

أيضاً الصلاة على الرسول ﷺ من الذكر، بل وأقول إنه من الذكر الجامع العظيم
فالصلاة على رسول الله ﷺ بالصيغة الإبراهيمية فيها مشتملات :

- ذكر الله عز وجل (اللهم صلى) .
- ذكر رسول الله ﷺ (على محمد) .
- ذكر أهل البيت (وعلى آله محمد) والأهل من الآل .
- ذكر أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين وتابعي التابعين وصالح المسلمين إلى أن
تقوم الساعة (وعلى آل محمد) .
- ذكر سيدنا إبراهيم أبى الأنبياء خليل الله (كما صليت على إبراهيم) .
- ذكر جميع الرسل من بعد إبراهيم (وعلى آل إبراهيم) فى العالمين إنك حميد
مجيد .

انظر أخى المؤمن لهذه الصيغة العظيمة التى علمها لنا رسول الله ﷺ فى الصلاة
عليه من فضل وهى النصف الثانى من التشهد ويذكرها كل مصلّ فيحظى بفضلها
ولكنه يرفع هذا الفضل مع الصلاة، فلا بد من الاستزادة من الصلاة على رسول الله
خارج الصلاة فهى ذكر عظيم .

• فضل الصلاة على رسول الله ﷺ :

يقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب : ٥٦] .

قالوا : يا رسول وكيف نصلى عليك قال : « قولوا اللهم صلى على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل

محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» .
قال ﷺ : «من صلى على في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده في الجنة» .
وقال ﷺ : «من صلى على في كل يوم مائة مرة قضى الله له مائة حاجة أيسرها عتقه من النار» .

- عن أبي هريرة وعمار بن ياسر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إن الله تعالى خلق ملكاً أعطاه سمع الخلائق كلها وهو قائم على قبري إلى يوم القيامة فما من أحد من أمتي يصلي على صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه ، وقال : يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك ، فقالوا : يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ فقال عليه الصلاة والسلام : هذا من العلم المكتون ولو أنكم سألتهموني ما أخبرتكم به . قال النبي ﷺ : إن الله تعالى وكل بي ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك الملكان : غفر الله لك وتقول الملائكة جواباً لهما : آمين ، ولا أذكر عند مسلم فلا يصلي علي إلا قال ذلك الملكان : لا يغفر الله لك وتقول الملائكة جواباً لهما : آمين» .

- عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا صلى عليه يخرق ذلك الحجاب ويدخل الدعاء وإن لم يصل رجع دعاؤه» .

- وفي رواية قال ﷺ : «كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي ﷺ» [رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس رضي الله عنه ورواه البيهقي] .

- عن النبي ﷺ قال : «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة» .

- عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي ﷺ أنه قال : «جاءني جبريل عليه السلام وقال يا محمد لا يصلي عليك أحد إلا وصلي عليه سبعون ألف ملك ومن صلت عليه الملائكة كان من أهل الجنة» .

عن النبي ﷺ قال : «أتاني جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام فقال جبريل : يا رسول الله من صلى عليك في كل يوم عشر مرات فأنا آخذ

بيده وأمره على الصراط كالبرق الخاطف (وفي رواية فأنا آخذ بيده على الصراط فلا أتركه حتى يجوزه) وقال ميكائيل عليه السلام : أنا أسقيه من حوضك ، وقال إسرافيل عليه السلام : أنا أسجد لله عز وجل لا أرفع رأسي حتى يغفر الله تعالى له ، وقال عزرائيل : أنا أقبض روحه كما أقبض أرواح الأنبياء عليهم السلام .

- قال ﷺ : « من صلى على عشرين إذا أصبح وعشرين إذا أمسى آمنه الله تعالى الفرع الأكبر يوم القيامة وكان من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين » .

قال ﷺ : « البخيل من ذكرت عنده ولم يصل على ومن صلى على صلاة صلى الله تعالى عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات » .

- قال الحافظ وروى الواحدى بسنده عن الأصمعى قال : سمعت المهدي على منبر البصرة يقول إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال تشریفاً لنبيه وتكريماً (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) آثره بها من بين الرسل الكرام وأتحفكم بها من بين الأنام فقابلوا نعمه بالشكر وأكثروا من الصلاة عليه بالذكر . انتهى .

- ومعنى الصلاة والسلام عليه ﷺ أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى هي الرحمة المقرونة بالتعظيم ، ومن الملائكة وال آدميين سؤال ذلك وطلبه له ﷺ . أما السلام فهو السلامة من المذام والنقائص والبركة النمو وزيادة الخير والكرامة ، وقيل التطهير من العيب وقيل دوام ذلك قال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران : ١٦٤] .

وقد أمرنا الله عز وجل بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم علينا فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء . فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا ﷺ إلى الصلاة عليه لتكون مكافأة على إحسانه إلينا فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ .

وقد حذر الرسول ﷺ من ترك الصلاة عليه عند ذكره ففي رواية أن النبي ﷺ

صعد المنبر فقال : آمين ثم صعد فقال : آمين ثم صعد فقال : آمين فسأله معاذ عن ذلك فقال : إن جبريل عليه السلام أتاني فقال يا محمد من سميت بين يديه فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، وقال لي من أدرك رمضان فلم يقبل منه فمات مثل ذلك ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات مثله .

أخى المؤمن : ليس المقصود هنا الإطالة فهناك من الكتب الكثيرة التي خصت موضوع الصلاة على رسول الله ﷺ ، وليس أوفى في هذا الموضوع من كتاب سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين الذي ألفه القاضي الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، والمقصود هنا التنويه بأن الصلاة على رسول الله ﷺ من الأذكار العظيمة . فلنكتف بهذا فمن يريد التوسع فقد أرشدتك إلى الكتاب الجامع لهذا .

□□□□□

فصل في اسم الله الأعظم

اعلم أنه ورد في الاسم الأعظم كثير من الأحاديث النبوية والأخبار وأقوال
للسلف الصالح نذكرها ثم نجتمع بينها إن شاء الله .

(أ) أحاديث رسول الله ﷺ المذكور فيها تنبيه عن اسم الله الأعظم :

١- حديث أبي أمامة .. قال رسول الله ﷺ : « اسم الله الأعظم في سور من
القرآن ثلاثة : في البقرة وآل عمران وطه » .

٢- وفي رواية قال رسول الله ﷺ : « اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب في
ثلاث سور من القرآن في : البقرة وآل عمران وطه » [رواه ابن ماجه والحاكم] .

٣- عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال : « اسم الله الأعظم في
هاتين الآيتين : ﴿ وَالْهَيْكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]
وفاتحة آل عمران : ﴿ اَلَمْ (١) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ » [رواه الإمام أحمد
وابن ماجه وأبو داود والترمذي صحيح الجامع الصغير] .

- قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه : فنظرت في هذه السور فرأيت شيئاً
ليس في القرآن شيء آخر مثله في البقرة فإذا هو في آية الكرسي ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ ، وفي آل عمران : ﴿ اَلَمْ (١) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ ، وفي
طه : ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ أي أن اسم الله الأعظم (الله الحي القيوم) فيما
استنبطه الإمام جعفر الصادق [رواه الحاكم في المستدرک] .

- وقال الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا رحمه الله ويستفاد منه أن اسم الله
الأعظم هو ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ والله تعالى أعلم « كتاب بلوغ الأمانى
١٨/٩٢ » .

- ويرى الإمام ابن تيمية رحمه الله أن اسم الله الأعظم هو (الحى) مجموع الفتاوى ١١/٢٨٦.

- ويرى الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله أن اسم الله الأعظم (الحى القيوم) زاد المعاد ٣/١٣٠.

٤- عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اسم الله الأعظم الذى إذا دُعِيَ به أجاب وإذا سُئِلَ به أعطى» ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧] «[رواه الترمذى والحاكم]».

٥- قال النبى ﷺ دعوة ذى النون إذ دعا بها وهو فى بطن الحوت ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ لم يدع بها رجل مسلم فى شيء فقط إلا استجاب الله له «[رواه أحمد والترمذى والنسائى والحاكم والبيهقى].

٦- عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اسم الله الأعظم الذى إذا دُعِيَ به أجاب فى هذه الآية ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦]» [رواه الطبرانى فى الكبير ٨/٢٨٢].

٧- عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذى إذا دعيت به أجبت وإذا سُئِلْتُ به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت» ثم قال: «يا عائشة: هل علمت أن الله قد دلنى على الاسم الأعظم الذى إذا دُعِيَ به أجاب وإذا سُئِلَ به أعطى؟ - يشير إلى ما قاله» [رواه ابن ماجه ٣٨٥٩ وصححه السيوطى فى الجامع الكبير.

٨- وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: فقم فتوضأت ثم صليت ركعتين ثم قلت: «اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لى وترحمنى. قالت: فاستضحك رسول الله ﷺ ثم قال: إنه لفى الأسماء التى دعوت بها» [رواه ابن ماجه].

٩- قال ﷺ: «سألت الله الاسم الأعظم فجاءني جبريل عليه السلام به مخزوناً مختوماً إلى أن قال: قالت عائشة رضي الله عنها: بأبي أنت وأمي يا نبي الله علمنيه فقال ﷺ: يا عائشة نهينا عن تعليمه النساء والصبيان».

(ب) أحاديث رسول الله ﷺ المذكور فيها سماع اسم الله الأعظم من غيره:

١- عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول: «اللهم إني أسألك بأنني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئِلَ به أعطى» [الترمذي ٤٣٧١].

٢- عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» فقال ﷺ: «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئِلَ به أعطى» [أبو داود ١٣٢٦ وابن ماجه ٣٨٥٨].

٣- عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أسألك الجنة وأعوذ بك من النار» فقال النبي ﷺ: «لقد كان يدعو الله باسمه الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئِلَ به أعطى» [أبو داود ٧٩/٢ وأحمد ١٢٠/٣].

٤- عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ ورجلاً بصلاة يقول: «اللهم إني أسألك أنك أحد صمد لم تتخذ صاحبه ولا ولد فقال: «سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئِلَ به أعطى».

٥- سمع رسول الله ﷺ رجلاً يقول: «يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» فقال النبي ﷺ: «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئِلَ به أعطى» [رواه أحمد وابن ماجه].

(ج) أحاديث رسول الله ﷺ لم يذكر فيها كلمة اسم الله الأعظم:

١- روى البيهقي عن أبي أمامة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو نهار فقبضه الله تعالى في تلك الليلة أو في ذلك اليوم فقد أوجب الله له الجنة» ونحو ذلك عند الترمذى وأحمد.

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: ٢٢ - ٢٤].

٢- عن أنس رضى الله عنه قال قال النبي ﷺ: «الظوا بيا ذا الجلال والإكرام» [رواه أحمد والترمذى ٣٥٢٤].

٣- عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لله ملكاً موكلًا بمن يقول (يا أرحم الراحمين) فمن قالها ثلاثاً قال له الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل».

٤- عن أنس رضى الله عنه قال: مر رسول الله ﷺ برجل وهو يقول (يا أرحم الراحمين) فقال له النبي ﷺ: «سل فقد نظر الله إليك» [رواه الحاكم فى المستدرک ٥٤٤/١].

٥- عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: سمع النبي ﷺ رجلاً يقول: «يا ذا الجلال والإكرام» فقال: «قد استجيب لك فسل» [رواه الترمذى].

• جملة الآراء فى اسم الله الأعظم:

١- إنه «الله الحى القيوم» الإمام جعفر الصادق.

٢- إنه «الله لا إله إلا هو الحى القيوم» الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا.

٣- إنه «الحى» الإمام ابن تيمية.

٤- إنه «الحى القيوم» الإمام ابن قيم الجوزية.

- ٥- إنه « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » دعاء سيدنا يونس .
- ٦- إنه « أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » سمعه الرسول ﷺ من رجل .
- ٧- إنه « قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير » قاله رسول الله ﷺ .
- ٨- إنه « اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دُعيت به أجبت وإذا سُئلت به أعطيت وإذا استُرحمت به رحمت وإذا استُفرجت به فرجت » رسول الله ﷺ .
- ٩- إنه « اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك باسمائك الحسنی كلها ما علمت منها وما لم أعلم » عائشة رضی الله عنها .
- ١٠- إنه « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم » سمعه الرسول ﷺ من رجل .
- ١١- إنه « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام » سمعه الرسول ﷺ من رجل .
- ١٢- إنه « اللهم إني أسألك إنك أحد صمد لم تتخذ صاحبة ولا ولد » سمعه الرسول ﷺ من رجل .
- ١٣- إنه « يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام » سمعه الرسول ﷺ من رجل .

• أقوال أخرى •

- ١٤- قيل « يا أرحم الراحمين » دعاء سيدنا أيوب [الأنبياء : ٨٣] .
- ١٥- قيل « الله » أبو جعفر الطحاوي وغيره وعبد القادر الجيلاني .
- ١٦- قيل « الوهاب » دعاء سيدنا سليمان .
- ١٧- قيل « هو خير الوارثين » دعاء سيدنا زكريا .
- ١٨- قيل « حسبنا الله ونعم الوكيل » .

(د) ما ذكر عن اسم الله الأعظم من الصحابة وأهل الله الصالحين:

- يقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم: إن اسم الله الأعظم من الأسرار التي يضمن بها الشيوخ فيما يقولون إنه مكون من أحد عشر حرفاً هي (أَهَمَّ، سَتَكُّ، خَلْعُ، يَضُّ) وهي تجمع العناصر الأربعة (النار والتراب والهواء والماء).

يقول الشيخ عبدالمقصود: والذي يطمئن إليه قلبي وترتاح له نفسي أن الاسم الأعظم إن كان مكوناً من أحد عشر حرفاً كما يقولون فإنه يكون اسم (الله) لأن عدد حروفه كما يلي: الألف (أ - ل - ف) واللام الأولى (ل - أ - م) واللام الثانية (ل - أ - م) والهاء (ه - أ) فالمجموع بذلك يكون أحد عشر حرفاً وهذا أصبح ما اتفق عليه من أقوال في هذا الشأن. انتهى.

خلاصة القول: إنه أحد عشر حرفاً وإنه (الله).

- ويقول الإمام أبو حامد الغزالي في المقصد الإثنى: يحتمل أن الأسماء التسعة والتسعين تشمل اسم الله الأعظم ولكنه مبهم لا يعرفه بعينه إلا ولي إذ ورد في الخبر عن النبي ﷺ أنه قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين:

﴿وَالَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾.

﴿الْم ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ انتهى.

- وقيل إنه مذكور في الحروف المذكورة في أوائل السور، روى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان إذا صعب عليه أمر دعا وقال «يا كهيعص» «يا حم عسق» [كتاب لوامع البيئات للرازي].

- ويقول سعيد بن جبیر: هذه الحروف منها ما يهتدى إلى كيفية تركيبها مثل (الر) (حم) (ن) فإن مجموعها الرحمن ومنها ما لا يهتدى إلى كيفية تركيبها، واسم الله الأعظم منها [لوامع البيئات للرازي].

- قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه اسم الله الأعظم (آلم كهيعص حم عسق) وما أشبه ذلك ومن أحسن كيف يصل الحروف بعضها ببعض

فقد علم اسم الله يريد بقوله الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل السور وتكررت
وهي أربعة عشر حرفاً: (أ - ح - ر - ي - ص - ط - ع - ق - ك - ل - م - ن -
ي - و) [كتاب سعادة الدارين للنبهاني].

- يقول القطب الإمام أحمد بن علي البوني في كتابه شمس المعارف: قال
سهل ابن عبد الله أتى رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: ما تقول في (يس) قال فيها
اسم من دُعي به أجيب برأ كان أو فاجراً.

ويقول الإمام البوني: الأسماء الباطنة هي الحروف المفردة وهي الحروف الأربعة
عشر غير المكررة وهي الحروف النورانية وهي:

(أ ح ك ل م ن س ع ق ص هـ ي ر ط)

قال ابن عباس: إن حروف فواتح السور هي اسم الله الأعظم (والله أعلم) ويقول
إن اسم (الله) هو الأعظم من الأسماء الظاهرة لأنه الجامع لمعاني سائر الأسماء.

قال ﷺ: «إنما قام الوجود كله بأسماء الله تعالى الباطنة ثم الظاهرة المقدسة
وأسماء الله تعالى المعجمة الباطنة أصل لكل شيء من أمور الدنيا والآخرة وهي خزانة
سره ومكنون علمه ومنها تفرع أسماء الله تعالى كلها وهي التي تقضى بها الأمور
وأودعها أم الكتاب»، وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال لأصحابه: «إذا لقيتم العدو
غداً فشعاركم حم لا ينصرون»، وحم من أسماء الله تعالى الباطنة المخزونة، والذي
أوحى إليه المشايخ من أهل التحقيق وأئمة الدين وعلماء الشريعة والتحقيق أن اسم
الله الأعظم من الأسماء الظاهرة وكاد أن ينعقد عليه الإجماع هو (اللهم) لأنه
جمع الأسماء كلها لذلك زيد فيه الميم». انتهى.

وخلاصة قول الإمام: إن هناك أسماء ظاهرة والاسم الأعظم لها (الله) وهناك
أسماء باطنة معجمة مكونة من الحروف الموجودة في أوائل السور الاسم الأعظم
منها هو الاسم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئل به أعطى وهي الأسماء المخزونة
والمكنونة ولا يعلمها إلا من اختص الله بذلك.

- يقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي في الرد على أسئلة الحكيم الترمذي

فى كتاب [ختم الأولياء السؤال ١٣٢ : ما الاسم الذى أبهم على الخلق؟] قال : هذا الاسم الذى استوجب منه جميع الأسماء وإن شئت قلت هو اسم مركب من عشرين وثلاثين بينهما أحد وأربعون حساً ومعنى وقد يتركب حساً لا معنى من ثمانية وثمانين ومائتين وستة عدداً فإذا جمعتها على وجه مخصوص من غير إسقاط الستة كان اسماً مركباً، وإذا أسقط الستة كان اسماً غير مركب ولا ينبغى أن يوضع فى العامة ما أبهمه على خلقه وخص به خاصته فإن هذا فى غاية سوء الأدب وأهل الله عندهم من الأدب الإلهى ما يمنعهم أن يستروا ما كشف الله أو يكشفوا ما ستر الله .

ويقول فى السؤال ١٣٥ : ما وقف على معناه (يقصد الاسم الأعظم) من الاسم الخالية سوى الرسل والأنبياء فإنهم وقفوا على معناه وحروفه إلا هذه الطائفة المحمدية وإنهم جمع لبعضهم بين حروفه ومعناه ول بعضهم أعطى معناه دون حروفه وليس فى هذه الأمة من أعطى حروفه دون معناه وكذلك صاحب الأخدود أعطى حروفه دون معناه فإنه تلقاه من الراهب كلمات كما ورد وهى الكلمات التى ذكرناها فى السؤال ١٣٢ .

وقال فى السؤال رقم ١٣٨ : ما حروفه؟ قال : (أ، لا، و، ز، ر، ذ، د) فإذا ركب التركيب الخاص الذى تقوم به نشأة هذا الاسم ظهر عينه ولونه وطوله وعرضه وقدره وانفعل عنه جميع ما توجهه عليه . (وقال فى الباب ١٧٧ فى الفتوحات المكية : إن كل دعاء لا يرد جملة واحدة وإن عوقب صاحبه ولكن ما يرد ما دعا به خاصة إذا دعا فيما لا يقتضيه خاصية ذلك الاسم وأجاب دعاء بلعام بن باعوراء فى موسى عليه السلام وقومه لما دعاه بالاسم الخاص بذلك وهو قوله آتيناه آياتنا فانسلخ منها) واتبعه فلم يكن له من الاسم إلا حروفه فنطق بها، ولهذا قال : فانسلخ منها ولو كان فى باطنه لمنعه الحياء والمقام من الدعاء على نبي من الأنبياء وأجيب الخاصة الاسم ثم عوقب ونسى حروف ذلك الاسم، ومعلوم عند الخاص والعام أن ثم اسماً عاماً يسمى الاسم الأعظم وهو فى آية الكرسي وأول سورة آل عمران، ومع علم النبي عليه الصلاة والسلام به ما دعا به ولو دعا به لأجابه الله فى

عين ما سال فيه وعلم الله في الاشياء لا يبطل فلذا ادب الله اهله . انتهى .

- ويقول سيدى عبدالعزيز الدباغ فى كتاب الإبريز : إنه كمال المائة وليس من التسعة والتسعين وإن كثيراً من معانيه فى الأسماء التسعة والتسعين وإنه هو ذكر الذات لا ذكر اللسان فتسمعه يخرج من الذات كطين النحاس الصفر وهو ينقل على الذات ولا تطيق الذات ذكره إلا مرة أو مرتين فى اليوم لأنه لا يكون إلا مع المشاهدة التامة وذلك ثقیل على هذه الذات ، وكان فى السيد عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قوة على ذكره وكان يذكره فى اليوم أربع عشرة مرة والله أعلم . انتهى .

(هـ) الأقوال فى أنه أى اسم بشرط حضور القلب :

- يقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم : ليس هناك ما يمنع أن يكون كل اسم انفعّل بذكره القلب والوجدان وفاضت له العينان واقتشعرت منه الأبدان هو الاسم الأعظم للذاكر لأن الله أخفى هذا الاسم فى أسمائه كما أخفى ليلة القدر فى الوتر من العشرة الأواخر فى رمضان . انتهى .

- ويقول الإمام الرازى فى لوامع البينات : كل اسم يذكر العبد ربه حال ما يكون مستغرقاً فى معرفة الله تعالى فينقطع الفكر والعقل عن كل ما سواه فذلك هو الاسم الأعظم .

- ويقول جعفر الصادق رضى الله عنه : إذا ذكر الاسم عند تعلق قلبه بغير الله لم ينتفع به ، وإذا ذكره عند انقطاع طمعه من غير الله فإن ذلك الاسم الأعظم .

- ويقول أبى يزيد بسطامى رضى الله عنه : اسم الله الأعظم ليس له حد محدود ولكن فرغ قلبك لوجه الله فإذا كنت كذلك فاذكر أى اسم شئت .

- ويقول أبو بكر العلاء : سألت سهل بن عبد الله عن اسم الله الأعظم فقال هو الله ، قلت له : فقد قيل إنه إذا سئل به أعطى ونحن نسأله ولا يعطينا فقال : لو سألته وقلبك فارغ من كل شيء إلا من مناجاته لأجيبك فى الوقت ثم قرأ ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ﴾ [القصص : ١٠] أى من كل شيء إلا فى مسألة أمر موسى .

- ويقول الشيخ الإمام العلامة أبو الشاء محمود عن الأستاذ القشيري : اسم الله الأعظم ما دعوت به في حال تعظيمك له وانقطاع قلبك إليه فما دعوت به في هذه الحالة استجيب لك بأى اسم دعوت به وفاء بقوله ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢].

وهناك آراء أخرى للسلف الصالح أيضاً نعرضها.

(و) أقوال أخرى للسلف الصالح في اسم الله الأعظم :

- يقول الإمام الرازي في لوامع البينات : ومنهم من قال (الله) واحتج بان هذا الاسم من خاصيته أنه كلما سقط منه حرف كان الباقي اسماً لله تعالى فإنك إن أسقطت الهمزة بقي (لله) وإنه من صفات الله تعالى : ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران : ١٨٩]. فإن أسقطت اللام الأولى بقي (له) ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٦٣] فإن أسقطت اللام الثانية بقي (هو) ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] وهذه خاصية ليست لغير الله من الأسماء الأخرى وهذا يدل على أنه أشرف الأسماء. انتهى.

- ومنهم من قال : إنما جعل الله الاسم الأعظم مكتوماً ليصير ذلك سبباً لمواظبة الخلق على ذكر جميع الأسماء رجاء أنه ربما مر على لسانه ذلك الاسم أيضاً ولهذا السبب أخفى الله الصلاة الوسطى في الصلوات وليلة القدر في الليالي وساعة الجمعة يوم الجمعة.

- وقال الحكيم الكبير أبو البركات البغدادي في كتابه «المعتبر في تحقيق الكلام» عن الاسم الأعظم : إنه لو ثبت أن المخلوقين لا يمتنع في حقهم أن يعرفوا الله معرفة بالذات فحينئذ يمكن تسمية تلك الحقيقة المخصوصة باسم يترك عليها من حيث إنها هي، وأما الآن فلا يمكننا أن نعرف ذلك الاسم لأن الاسم لا يفيد إلا ما كان متصوراً عند العقل. والآن لما لم تكن تلك الحقيقة معلومة لنا استحال أن نحصل عندنا اسم يدل عليها، أما عند حصول تلك المعرفة لم يبعد أن نحصل عندنا اسم يدل عليها، وحين إذن لا يفهم معنى ذلك الاسم إلا من عرف تلك

الحقيقة المخصوصة . إذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه يعرف ذاته معرفة حقيقية ذاتية لا عرضية فإذا نور قلب بعض عبده بتلك المعرفة لم يبعد أيضاً أن يطلعه على اسم تلك الحقيقة المخصوصة ، وعلى هذا التقدير يكون ذلك الاسم أخص الأسماء وأعلامها وهو الاسم الأعظم الذى لا يبعد أن ينطاع به كل ما فى السماوات وما فى الأرض . انتهى .

– وقال بعضهم : سمعت بعض العارفين يقول إن لكل داع يدعو الله اسماً هو بالنسبة إليه أعظم الأسماء بحسب حال من يدعو وعلى وفق المسئول والمطلب بالدعاء ، وهذا القول قريب المعنى وهو قول جمهور مشايخنا الصوفية وسالكى طريق التحقيق . انتهى .

– وقال بعضهم : سمعت الشيخ العارف محب الدين الطبرنى يقول : سمعت بعض العارفين يقول بحرم مكة شرفها الله تعالى سنة ستمائة ستة وستين : من عرف الله تعالى باسمه المؤثر فى حاله ومقامه فقد عرف الاسم الأعظم المخصوص به . انتهى .

– وقال الإمام الشعرانى : وبالجمللة فلا يطلع أحد عليه إلا من طريق الكشف . والمشهود أنه اسم معين يعلمه الله ويلهمه من يشاء من خواص عباده ثم اختلف القائلون بتعيينه بحسب النظر والأخذ بالآثر وبحسب الكشف والإلهام .

– ونقل عن العارف التيجانى رضى الله عنه وكان ممن يجتمع برسول الله ﷺ فى البيضة أنه قال : قال لى سيد الوجود ﷺ إن الاسم الأعظم مضرب عليه حجاب ولا يُطلع الله تعالى عليه إلا من اختصه بالمحبة ، وقال رضى الله عنه : اعلم أن ثواب الاسم الأعظم الكبير لا شىء يعادله فى الأعمال ثم إنه لا يناله إلا الفرد النادر مثل النبيين والأقطاب ، أما غيرهم فلا يناله منهم إلا الشاذ النادر ، وغالب ذلك الشاذ أنه من الصديقين ، وربما ناله بعض الأولياء ممن لم يبلغ مرتبة الصديقين . انتهى .

– وذهبت جماعة منهم أبو جعفر والطبرى والشيخ أبو الحسن الأشعرى وابن حبان والباقلانى وغيرهم إلى أن الاسم الأعظم لا وجود له بمعنى أن أسماء الله تعالى كلها عظيمة ليس فيها اسم ليس بأعظم ، وبذلك قال الإمام مالك وغيره .

(٢) ما قيل فيما دعى به قاصف بن يرخيا وبلعام بن باعوراء :

قال تعالى : ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ [الاعراف : ١٧٥]

قال ابن عباس وابن إسحاق والسدي ومقاتل وغيرهم : إن هذا الرجل من بنى إسرائيل اسمه بلعام بن باعوراء وكان عنده الاسم الأعظم وقد ذكرنا عن ذلك نبذة من أقوال الإمام الأكبر محيي الدين ابن عربي سابقاً .

قال تعالى : ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ ﴾ [النمل : ٤٠] .

قال قتادة وغيره من المفسرين : هو قاصف بن يرخيا عنده اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سُئِلَ به أعطى .

روت عائشة أن النبي ﷺ قال : « الاسم الأعظم الذي دعا به قاصف بن يرخيا يا حي يا قيوم » .

وقيل إن الاسم الذي دعا به قاصف بن يرخيا : « يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت اثنى بعرشها » .

أخى المؤمن : لقد كنت قررت عند البدء في هذا الكتاب عدم التطويل حتى لا يشعر القارئ بالملل ولكنني وجدت وأنا أتناول عناصر الموضوع أن عرض آراء العلماء لا بد منه حتى يحاط القارئ بكل ما قيل من السلف في هذا الموضوع أقصد موضوع أسماء الله الحسنى ، ولكنني كما وعدت بعدم التطويل في البداية فاعلم أن رأي العلماء الذي تم عرضه مختصر للغاية ولكنه معبراً تماماً عن وجهات النظر المرادة لهم كما أنني قمت بعرض جميع ما ورد من مشايخ الصوفية أيضاً حتى أترك للقارئ اختيار أحسن الآراء بما يوافق تفكيره وترجيحه بدون فرض رأى معين بعرضه وحذف غيره من الآراء لاستبعاده وهذا من حقهم علينا فأرجو المعذرة .

• الجمع بين كل ما ورد ذكره :

وبعد ذكر ما قيل في اسم الله الأعظم سوف يكون هناك سؤال يفرض نفسه على كل قارئ كما فرض نفسه على عندما قرأت ما تم تجميعه من المراجع وهو : ما هو اسم الله الأعظم في كل ما قيل في ذلك ؟

وأقول فى الإجابة عن هذا السؤال : اسم الله الأعظم هو كل ما قيل فى ذلك لأننا لا نستطيع ولا ينبغى لنا تكذيب رسول الله ﷺ أو أصحابه أو التابعين من السلف الصالح أو صالح المؤمنين من الأولياء فى شىء مما قالوه حتى إذا ظهر أمامنا تعارض فى الأقوال فليس هناك تعارض فى الحقيقة .

ويرجع شعورنا بوجود تعارض إلى القصور فى استخراج الحق من بين المعقول والمنقول . من كل ما ورد فى موضوع الاسم الأعظم فلا بد من الجمع بينها لاستخراج الحق بدون تكذيب فالتصديق أولى .

اعلم أن الله عز وجل اسماً أعظم لا يعلمه أحد إلا من أعلمه الله عز وجل به ممن اصطفى من رسول أو نبي أو ولي ، والأولياء هم عباد الله الصالحون ولهم درجات متفاوتة متعددة ، وهذا الاسم يعتبر هو الاسم العلم لله عز وجل وهو عبارة عن حروف ذات تركيبة خاصة ومعنى خاص إذا دُعى الله به أجاب ، وإذا سئل به أعطى وهو مضروب عليه حجاب كما نقل عن العارف التيجانى لا يطلع الله عليه أحداً إلا من ارتضى كما قلنا ، وهذا يكون معنى أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فيقول عز وجل : « وعزتي وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين » ، ولذلك قال الرسول ﷺ فى حديث عائشة المذكور سابقاً : « اللهم إنى أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذى إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت » وقال لعائشة : « سألت الله الاسم الأعظم فجاءنى جبريل عليه السلام به مخزوناً مختوماً » ولما قالت عائشة : أبى أنت وأمى يا رسول الله علمنيه فقال : « يا عائشة لقد نهينا عن تعليمه النساء والصبيان » وهذا دليل على أن اسم الله الأعظم المركب من الحروف غير متاح ولكن متاح للمسلمين الدعاء به إذا أراد أن يقول : اللهم إنى أسألك باسمك الأعظم الذى إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أو أى دعاء يعبر به عن الاسم الأعظم وهذا يفيد فى تعظيم الدعاء وتقريب الإجابة ، ولكن لا يفيد ضرورة الإجابة مثل الدعاء بالنطق بحروفه وذلك مثل ما يقول لا إله إلا الله عدد خلقك يفيد تعظيم التسبيح والذكر إلى درجة كبيرة واستعواض ما فاتك من تقصير فى

ذكر الله، ولكنه لا شك ليس بمثل أنك لو عددت الخلق وقمت بالتنسيب والذكر بهذا العدد فإن ذلك هي الغاية القصوى ومثل: لو صام المسلم ثلاثة أيام من كل شهر فكأنه صام الدهر ولكن ليس بمثل من صام الدهر فعلاً، أو من صلى العشاء في جماعة كأنه قام نصف الليل هذا صحيح وصدق، ولكن كيف بمن صلى العشاء في جماعة وقام فعلاً نصف الليل هل يتساوى؟ فهذا هو المقصود، والرسول ﷺ كان يعرف الاسم الأعظم حروفاً ومعنى ولكن لم يدع الله به أدباً مع الله عز وجل، وقال إنه لا ينبغي أن يطلب به شيء من أمور الدنيا.

وعلى ذلك يكون التصديق بجميع الأقوال التي ذكرت بأن الاسم الأعظم حروف ذات تركيب خاص ومعنى خاص.

فإن قلت قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦] بدون ذكر اسم معين فاعلم أن في التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء شقين: الأول الدعوة، والثاني المسألة. فإن قلت: يا رب قال الله عز وجل: لبيك عبدي وهي المقصود بأجيب دعوة الداعي، فكل من قال: يا رب قال له الله عز وجل: لبيك عبدي. ثم بعد ذلك تسأل الله المسألة وإعطائها يرجع إلى علم الله عز وجل فيها، ولذلك قال ﷺ: «إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ» وهو الشق الأول «وَإِذَا سئِلَ بِهِ أُعْطِيَ» وهو الشق الثاني. وأما في حالة السؤال بالاسم الأعظم بالنطق بحروفه فإن الله يعطى المسألة كما قال ﷺ: «وَإِذَا سئِلَ بِهِ أُعْطِيَ».

فإن قلت: كل ما ذكره الرسول ﷺ في الأحاديث التي حدد فيها سوراً من القرآن في بعض الآيات منها ذكر اسم الله الأعظم وما سمعه من الرجال فقال دعى بالاسم الأعظم كما قال لعائشة إن الاسم الأعظم فيما دعوت به، وبني على ذلك ما قالته الأمة والعلماء استنباطاً لاسم الله الأعظم من كلام رسول الله ﷺ والذي تم ذكره في جملة الآراء في اسم الله الأعظم يعتبر معارضاً للقول المذكور لأن هذه الأحاديث والأخبار والأقوال ذكر فيها الاسم الأعظم بوضوح مثل (الحى القيوم) ومثل: (يا ذا الجلال والإكرام) وإلى آخر الاثنين عشر رأياً المذكورة التي تحتوى على أسماء من أسماء الله الحسنى المعروفة.

والإجابة : ليس هناك تعارض فى ذلك؛ فنحن نعلم أن أسماء الله الحسنى لم يظفر بحقيقة معناها المنسوب إلى الله عز وجل إلا هو فهو أمر عزيز المرام صعب المنال وهو المقصد الاثنى الذى تتحير فيه الألباب، فكل من اقترب من هذا المعنى للأسماء المذكورة كان الاسم هو اسم الله الأعظم، وهذا ينطبق على جملة ما ذكرنا من اسم الله الأعظم فى الأحاديث النبوية والأخبار والأقوال المذكورة بدون غيرها من الأسماء، وإن هذه الأسماء المذكورة تحتوى على الأحرف المركب منها اسم الله الأعظم والمقترب من المعنى لابد وأن يكون عارفاً لعلم الحرف وتراكيب الأحرف وهو علم إلهى يعطيه الله عز وجل لأحبابه من الرسل والأنبياء والأولياء ولذلك إذا دعا عامة المسلمين بأى اسم من أسماء الله الأعظم المذكورة يمكن ألا يستجاب له، وكثيراً ما يحدث وكلنا نلمسه، وهذا هو السر المكنون فى هذه الأسماء والأدعية وفيما عدا ذلك فهى معروفة للمسلمين جميعاً ومدونة فى الكتب فما السر فى ذلك إلا أن يكون المعنى الذى ذكرناه؟ وذلك ينطبق على الأدعية والأسماء التى دعى بها الرسل والأنبياء المذكورة من قبل .

– وماذا عن الادعية والاسماء التى دعا بها الرسل والأنبياء مثل يونس وسليمان وزكريا؟

إما أن ينطبق عليها ما ذكرنا فى السؤال السابق أو تكون لأن الله عز وجل يستجيب لدعاء رسله وأنبيائه فالكثير من دعاء الرسل والأنبياء فى القرآن الكريم وقد استجاب الله لدعائهم ولم يذكر الرسول ﷺ أن هذه الأدعية فيها اسم الله الأعظم أو هى اسم الله الأعظم كما ذكر فى بعضها مما ذكرنا فالرسل والأنبياء مستجابو الدعوة على صفة العموم .

– فإن قلت : هناك من الناس لا يعرفون اسم الله الأعظم ولا يعرفون المعانى المكنونة للأسماء ولا يعلمون فى علم الحرف شيئاً وهم عامة المسلمين وكثيراً جداً ما يستجاب لهم الدعوات نقول : هذا دعاء المضطر قال تعالى : ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ فقد وعد الله المضطر بالإجابة عند استنفاد أسبابه ولجؤه إلى الله عز وجل .

● فإن قلت هناك دعاء بدون اضطرار أيضاً يستجاب له .

فهذا هو المقصود من حضور القلب فإذا انفعَلَ الداعي بالذكر وانفعَلَ القلب وفاضت العيانان، وانقطع الفكر والعقل عن كل ما سوى الله تحصل الإجابة من الله عز وجل وهو ما عبر عنه مشايخ الصوفية بأنه إذا حصل ذلك عاد الاسم اسماً أعظم في الدعاء والمقصود في نتيجة الدعاء فالاسم الأعظم به تحصل الإجابة، وباقي الأسماء بالشروط السابقة وحضور القلب تحصل الإجابة أيضاً فمن هنا عاد اسماً أعظم بالنسبة للداعي صاحب هذه الأحوال فقط .

وهذا ينطبق على ما سمعه الرسول ﷺ من الرجال في الأحاديث المذكورة فالرسول عليه الصلاة والسلام سمع كثيراً من الادعية التي دعا بها الناس ولكنه خص منهم البعض فقط ولم يقل في الباقي إنه دعا باسم الله الأعظم وذلك عندما علم منهم حضور القلب وعلم من الله النظر إليهم فقال لأحدهم: سل فقد نظر الله إليك، لأنه ﷺ يرى بنور البصيرة كما يرى بالبصر .

- وأما دعاء بلعام بن باعوراء فهو بالاسم الأعظم ذاته لأنه أوتي حروفه دون معناه كما قال الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي .

- وأما دعاء قاصف بن يرخيا فهو أيضاً بالاسم الأعظم ذاته فقد أوتي حروفاً ومعنى .

وأخيراً.. فاعلم أن الاسم الأعظم لا يمكن أن يعرفه أحد بالاكتماب فهو كالحائزة الكبرى يهبه الله عز وجل لمن استحقه من عباده بالتقوى والعمل الصالح والإخلاص لله عز وجل كما قال رسول الله ﷺ فيما رواه عن رب العزة: «رب عبد أشعث أغبر ذي لائمه لو أقسم على الله لأبره» وأيضاً: «يظل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أصبح عينه التي يرى بها وأذنه التي يسمع بها» وأيضاً: «في العبد الرباني الذي يقول للشيء كن فيكون» والله أعلم .

وفقنا الله عز وجل وإياكم للعمل الصالح الخالي من الرياء الخالص لوجهه الكريم .

أسماء الله الحسنى

[١] فصل فى (الله) ورد فى القرآن ٩٨٠ مرة

أخى المؤمن : اعلم أن اسم (الله) هو اسم للمرتبة الدالة على الذات الإلهية الجامعة لحقائق الموجودات .

فكما أن الله عز وجل خلق جميع العوالم وجعل فى كل عالم منها مراتب بها يتم تدبير الأمر وتفضيله وإدارته فخلق عالم الملائكة وجعل منهم ملائكة موكلين بالعروج، وملائكة موكلين بالاستغفار لمن فى الأرض، والموكلين بالإلهام، والموكلين بالأرحام، والموكلين بالتصوير فى الأرحام، ومنهم الصافات والتاليات والمقسمات أمراً والنازعات والناشطات إلى غير ذلك من كل ما وكل الله عز وجل منهم، وأعطاهم رتبة السدنة ثم إنهم تحت تصرف غيرهم من الملائكة الأعلى فى المرتبة وهم النقباء، وهؤلاء النقباء تحت تصرف رتبة أخرى وهم النواب، والنواب يقومون بتنفيذ ما جاءهم من مرتبة أعلى منهم وهم الحجاب، ثم إن الحجاب يتبعون مرتبة أخرى وهم الولاة وهم يستمدون الأمر مما شاء الله وقدره من مرتبة أعلى وهى اللوح المحفوظ واللوحة من ملك له المرتبة العليا تسمى القلم والقلم أخذ علمه من أعلى مرتبة فى الوجود وهى الله عز وجل وهو إله واحد لا شريك له .

وأيضاً مملكة الإنسان من بنى آدم تحكمها المراتب : فهناك مرتبة ولادة الأمور، ومرتبة الأمراء، ومرتبة الرؤساء والسلاطين والملوك ثم عالم الملائكة الذى ذكرنا إلى أن تنتهى إلى أعلى مرتبة فى الوجود كله وهو الله عز وجل، وهكذا عالم الجن وعالم الحيوان وعالم النبات وجميع ما خلق الله عز وجل من العوالم ينتهى جميعاً بأعلى مرتبة فى الوجود وهو الله عز وجل . واعلم أن جميع المراتب التى ذكرناها لها أسماء أعلام لذواتها غير هذه الأسماء الدالة على المراتب مثل جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل وإلى غير ذلك لجميع الملائكة، وأيضاً عالم الإنس فالملوك

والسلاطين والأمراء وغيرهم لكل منهم اسم علم لذاته علاوة على هذه الأسماء الدالة على المرتبة، وهكذا جميع العوالم. ولله عز وجل اسم علم لذاته وهو اسم الله الأعظم المكون من الحروف المركبة المضروب عليه الحجاب كما ذكرنا في شرح اسم الله الأعظم.

فإذا أحب الملك أو السلطان أحداً من الرعية لإخلاصه في العمل وأداء ما يطلب منه فيجعله الملك من المقربين إليه ويمكن أن يسمح له بمناداته باسم العلم على أساس المباشطة معه نظير وفائه وإخلاصه وفيما عدا ذلك فمن سوء الأدب التعامل بأسماء الاعلام للملوك والرؤساء والولاة وغيرهم.

وكلما ارتفعت المرتبة امتنع ذلك حتى أن الله عز وجل نهى الصحابة عن مناداة رسول الله ﷺ باسمه العلم محمد علي أن ينادونه برسول الله، وذلك مراعاة للأدب ولما في ذلك من سوء الأدب فكانوا ينادونه بالاسم الدال على مرتبته وهو رسول الله ﷺ. فإذا امتنع ذلك مراعاة للأدب مع الخلق فالأولى أن يمتنع نهائياً مع الخالق، ولذلك إذا من الله عز وجل بتعليم اسمه الأعظم لرسول أو نبي أو ولي لما لهم من قربى فهؤلاء هم المقربون فتكون بشرى من الله عز وجل بالرضا عن العبد فهي الجائزة الكبرى فلا يقوم من علمه الله الاسم الأعظم بالدعاء به بحروفه أدباً مع الله عز وجل حتى بعد تعليمه إياه. والله أعلم.

وجميع المراتب المذكورة في جميع العوالم تُسأل من المراتب الأعلى منها. فإذا كانت أعلى مرتبة في الوجود وهو الله تعالى وهو الخالق وهو المعبود فهو لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون ويفعل ما يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويصطفى من عباده من يشاء ويصرف الكون بما شاء ويقرر ما يشاء ويغفر لمن يشاء ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠] فهو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وله جميع الصفات الدالة عليها هذه الأسماء الجامعة لكل شيء في الوجود بحيث إن كل مخلوق يتصف بصفة فهي ليست له بالأصالة ولكنها على

سبيل التخلق من اسم الله الخاص بهذه الصفة فهو الله وهو في ذاته واحد لا شريك له، فرد لا مثيل له، صمد لا ضد له، متوحد لا ند له، قديم لا أول له، أزلي لا بداية له، أبدى لا نهاية له، قيوم لا انقطاع له، دائم لا انصرام له، لم يزل ولا يزال موصوفاً بنعوت الجلال لا يقضى عليه بالانقضاء بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم وهو ليس كمثله شيء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.

وهو كما قال الشيخ عبد الكريم الجيلي : لا يُدرَك بمفهوم عبارة ولا يفهم بمعلوم إشارة؛ لأن الشيء إنما يفهم بما يناسبه فيطابقه أو بما ينافية فيضاده وليس لذاته في الوجود مناسب ولا مطابق ولا منافي ولا مضاد . فانتفى بذلك أن يدرك للأنام المتكلم في ذات الله صامت والمتحرك ساكن والناظر باهت . عز أن تدركه العقول والأفهام وجل أن تجول فيه الفهوم والافكار . انتهى .

- واسم الله هو الاسم الجامع لمعاني جميع الأسماء المعبرة عن الصفات والأفعال فإذا قال القائل : يا الله فانظر في حالة القائل التي بعثته على هذا النداء وانظر أي اسم إلهي يختص بتلك الحالة فذلك الاسم الخاص هو الذي يناديه الداعي بقوله : (يا الله) لأن الاسم الله أناب عن الاسم الخاص بالدعوة وهكذا لباقي الأسماء .

- يقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي في الفتوحات الباب ٣٧٧ : اعلم أيذك الله أنه ثبت شرعاً وعقلاً أنه تعالى سبحانه أحادي المرتبة فلا إله إلا هو الله وحده لا شريك له في الملك، والملك كل ما سوى الله عز وجل، وهو لم يكن له ولي من الذل أي أنه لم يكن له ناصر من أجل الذل فإن ذلك منفي على الإطلاق لأنه قال وهو خير الناصرين . انتهى .

وهذا يؤيد باختصار ما ذكرناه سابقاً بأن الله اسم مرتبة دالة على الذات الإلهية وأن هذه المرتبة أحدية لا ثنائي لها .

ويقول الشيخ عبد الكريم الجيلي في كتابه « الإنسان الكامل » : اعلم أن جميع حقائق الوجود وحفظها في مراتبها تسمى الألوهية، وقال : فشمول المراتب الإلهية

وجميع المراتب الكونية وعطاء كل حقه من مرتبة الوجود هو معنى الألوهية والله اسم لرب هذه المرتبة. انتهى.

وهنا أيضاً فى كلام الشيخ الإشارة إلى أن (الله) اسم للمرتبة الإلهية الدالة على الذات .

ويقول الإمام ابن عربى فى [الباب ٣٧٩ الجزء الثالث ص ٤٩٩ من الفتوحات]:
ما وجدنا لله أسماء تدل على ذاته خاصة من غير تعقل معنى زائد على الذات فإنه ما ثم اسم إلا على أحد أمرين: إما ما يدل على فعل وهو الذى يستدعى العالم، وإما ما يدل على تنزيه وهو الذى يستروح فيه صفات نقص كونى تنزه الحق عنها غير ذلك ما أعطانا الله، فما ثم اسم علم ما فيه سوى العلمية لله أصلاً إلا أن كان ذلك فى علمه أو ما استأثر الله به فى غيبه مما لم يبيده لنا وسبب ذلك لأنه تعالى ما أظهر أسماءنا إلا للثناء بها عليه. انتهى.

نقول: وقوله: إلا إن كان ذلك فى علمه أو ما استأثر الله به فى غيبه مما لا يبيده لنا تدل على ما قاله الإمام فى الإجابة على السؤال ١٣٢: ما الاسم الذى أبهم على الخلق؟ فقال فى نهاية الإجابة، لا ينبغى أن يوضح فى العامة ما أبهمه على خلقه وخص به خاصته فإن هذا فى غاية سوء الأدب، وأهل الله عندهم من الأدب الإلهى ما يمنعهم أن يستروا ما كشف الله أو يكشفوا ما ستر الله.

وأيضاً قال الإمام الأكبر فى الباب ١٧٧ من الفتوحات: لم نعلم من الأسماء الإلهية اسماً يدل على الذات فى جميع ما ورد علينا فى الكتاب والسنة إلا اسم الله لأنه اسم علم لا يفهم منه إلا ذات المسمى ولا يدل على مدح ولا ذم وهو اسم مختلف فيه. وقال: وأما اسم الله فنعت به نفسه من طريق الوضع اللفظى فالظاهر أن الاسم الله للذات كالعلم ما أريد به الاشتقاق وإن قال بعضهم باشتقاقه. انتهى.

نقول: وقوله أيضاً: وهو اسم مختلف فيه وقوله فالظاهر أن اسم الله للذات كالعلم يريد به الإمام عدم توضيحه مع إفساح المجال لوجوده فقال راداً على المسائل وهو الحكيم الترمذى فى السؤال: وما الاسم الذى أبهم على الخلق إلا على خاصته؟

قال فى النهاية : وما اظن الترمذى قصد بهذا السؤال طلب الشرح والإيضاح لمعناه وإنما قصد اختبار المسئول، إنه إن كان من أهل الله لا يوضحه فإن أوضحه فيكون قد تلقاه من أحد غلطاً ممن تلقاه منه لقريئة حال وذكاء فيه، وأما أهل الله فعندهم من الأدب الإلهى ما يمنعهم أن يكشفوا ما ستره الله . انتهى .

وبمراجعة ما تم ذكره فى اسم الله الأعظم وما ذكرناه فى اسم الله نجد أن اسم الله للمرتبة الدالة على الذات والاسم الأعظم المبهم على الخلق وهو الاسم العلم للذات، ولقد حفظ الله عز وجل هذا الاسم العلم للذات المبهم من أن يتسمى به أحد غيره، ولهذا قال تعالى فى معرض الحجة على من نسب الألوهية لغير الله : قل سموهم فلو سموهم ما سموهم إلا بغير هذا الاسم العلم، ولذلك قال تعالى : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ . والله اعلم

- ويقول الشيخ على بن وفا رضى الله عنه فى قوله تعالى : ﴿ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ﴾ : هو اسم الله فإنه أعلى مرتبة من سائر الأسماء ولذلك تقدم فى التسمية وفى نحو قوله ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ إنه الاسم الجامع لحقائق الأسماء كلها ونظير ذلك أيضاً ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ أى ولذكر اسم الله أكبر من ذكر سائر الأسماء . انتهى .

- ولذلك يقول الإمام الأكبر ابن عربى : إنما خص الأمر بالاستعاذة باسم الله دون غيره من الأسماء لأن الطرق التى يأتينا منها الشيطان غير معينة فأمرنا بالاستعاذة بالاسم الجامع فكل طريق جاءنا منها يجد اسم الله مانعاً له من الوصول إلينا بخلاف الأسماء الفروع . انتهى .

ويقول فى الباب ٨٢ فى الفتوحات المكية فى قوله ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ : إنما جاء باسم الله الجامع الذى هو الله لأن من عرف الطبع الاستناد إلى الكثرة . قال عليه السلام : « يد الله مع الجماعة »؛ فالنفس تحصل لها الأمان باستنادها إلى الكثرة والله تعالى مجموع أسماء الخير ومن حقق معرفة الأسماء الإلهية وجد أسماء الأخذ والانتقام قليلة وأسماء الرحمن كثيرة فى سياق اسم الله . انتهى .

وقال أيضاً: إن الحضرة الإلهية هي الحضرة الجامعة للحضرات كلها وبذا حكم الله عز وجل في قوله ﴿ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ﴾ انتهى .

- ويقول الشيخ الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه « الأربعين في أصول الدين » :
الله أكبر معناه أكبر من أن ينال بالحواس أو يدرك بجلاله بالفعل والقياس بل أكبر من أن يدرك كنهه بجلاله غيره بل أكبر من أن يعرفه غيره فإنه لا يعرف الله إلا الله فإنه منتهى معرفة عباده أن يعرفوا أنه يستحيل منهم معرفته الحقيقية ولا يعرف ذلك أيضاً بكماله إلا نبي أو صديق . أما النبي فيعبر عنه بقوله : « لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » وأما الصديق فيقول : « العجز عن درك الإدراك إدراك » .

- ويقول أيضاً عن اسم الله هو أعظم الأسماء التسعة والتسعين لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الألوهية حتى لا يشذ منها شيء ولا يتصور أن يتصف العبد بهذا المعنى بخلاف سائر الأسماء . انتهى

- ويقول الشيخ عبدالمقصود في كتابه : إن الاسم الله انفرد به الحق وكل الأسماء تابعة له وهو الاسم الدال على الذات المقدسة الجامعة للصفات الإلهية ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ يضاف إليه الأسماء على سبيل الوصف وهو لا يضاف إلى الأسماء على أنه وصف لها فتقول الله الرحمن ولا تقول الرحمن الله . انتهى .

- ونجد أيضاً في كلام الإمام أبي حامد وكلام الشيخ عبدالمقصود محمد سالم أنهم أيضاً أفسحوا المجال للاسم الأعظم المبهم بقولهم الاسم الدال على الذات فكلمة الدال على الشيء تدل على أنها ليست ذات الشيء فقولهم في اسم الله بأنه الدال على الذات الجامعة للصفات الإلهية كما قال الغزالي أو بأنه الدال على الذات المقدسة الجامعة للصفات الإلهية كما قال الشيخ عبدالمقصود يدل على أن هناك اسماً للذات الإلهية وهو الاسم الأعظم المبهم وهو ما ورد في كلامهم رضى الله عنهم فيما ذكرناه في الاسم الأعظم . والله أعلم .

- ويقول الشيخ القطب الإمام أحمد بن على البونى في شمس المعارف عن اسم الله : من أكثر من ذكره لا يطيق أحد النظر إليه إجلالاً له ، ومن عرف قدره استغنى

به عن كل ما سواه لأنه اسم الله تعالى الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئل به أعطى وهو أول الاسماء الظاهرة والجامع لحقائقها والمشمول على دقائقها ورقائقها وهو ذكر الأكابر من أهل الخلوات . انتهى .

ونجد هنا في كلام الإمام أن الله هو الاسم الأعظم وهذا ما ذكرناه عن كلام الشيخ في الكلام عن اسم الله الأعظم حيث قسّم الاسماء إلى : ظاهرة والأعظم فيها الله وباطنة والأعظم فيها الاسم المبهم ، فعلى هذا الأساس تكلم بدليل قوله وهو أول الاسماء الظاهرة . والله أعلم .

• التخلق باسم الله :

– قال البعض : كل اسم من أسمائه يصلح التخلق به إلا هذا الاسم فإنه للتعلم دون التخلق .

– وقال البعض الآخر : يمكن التخلق بهذا الاسم ومنهم الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه المقصد الاثنى حيث قال : ينبغي أن يكون حظ العبد من هذا الاسم التأله وأعنى به أن يكون مستغرق القلب والهمة بالله تعالى لا يرى غيره ولا يلتفت إلى سواه ولا يرجو ولا يخاف إلا إياه وكيف لا يكون كذلك وقد فهم من هذا الاسم أنه الموجود الحقيقي الحق وكل ما سواه فإنه هالك وباطل إلا به فيرى أولاً نفسه هالكاً وباطلاً كما رآه رسول الله حيث قال : «أصدق بيت قالته العرب قول لبيد : كل شيء ما خلا الله باطل» .

• الذكر باسم الله :

١- التسبيح :

- زيادة اليقين وتيسير المقاصد المحمودة في الذوات والصفات والأفعال .
- دوام ذكره كل يوم ألف مرة بصيغة « يا الله يا هو يرزق بكمال اليقين » .
- من تلاه يوم الجمعة قبل الصلاة على طهارة ونظافة ثياب خالياً سرّاً ٢٠٠ مرة يتيسر له مطلوبه .

- إذا تلاه مريض قد أعجز الأطباء برأ ما لم يحضر أجله .
- لا يستديم عليه أحد إلا نزلت عليه البركة وأخذ الله بناصيته إلى كل خير وحجب عنه كل شر .
- لا يذكره من عظم جسده وكسل عن الحركات إلا لطّف جسده ووجد خفة من حينه .
- من لازم ذكر الله بعد جوع طويل وسهر أطلعه الله تعالى على مكنونات الغيب وجعله من المقربين .

– وقال القطب الإمام أحمد بن علي البوني : صفة القيام بهذا الاسم أولا الرياضة وهي ٦٦ يوماً وأنت تذكر الاسم الشريف دبر كل صلاة العدد المذكور ثم تعتمد إلى الخلوة الطاهرة وتجاهد نفسك عن شهواتها فذلك الجهاد الأعظم وأخلع عنك الأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة واجعل قلبك في عالم الملكوت وأنت تذكر بقلبك في أول الخلوة وتقول : الله الله الله ثلاثاً داعياً بالقلب دون اللسان إلى أن يغلب عليك حال لا تدري بنفسك حتى تعلو همتك ويفتح لك باب فتتأمل منه عوالم الأرض والملك والملكوت وتنظر أرواح الأنبياء وعباد الله الصالحين، وتأتي إليك الروحانية في هذه الخلوة في النوم وهي الخلوة الأولى وتحصل لك رتبة الذاكرين، والشاهد في ذلك قوله تعالى : ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ .

ومعنى التبتيل : الانقطاع إلى الله تعالى عن كل شيء وتطهير القلب من كل شيء . انتهى .

وغير ذلك من الخصائص الكثيرة لاسم الله ولكن نكتفي بذكر ما ذكرنا .

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم إني أسألك بحق اسمك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم أحييني حياة طيبة أعيش بها على شاطئ بحر محبتك وألبسني مهابة عند العوالم العلوية وافتح عين قلبي وبصرى بنورك حتى ينفتح قلبي لتلقى أسرارك، وينطق بمكنون جواهر

دقائقك، وأفض عليّ من بحر فيضك الأقدس وسهله عليّ حتى أصل إلى ساحل اللطف، وخذني أخذة لطيفة أجد حلاوتها أيام لقائك يا لطيف يا لطيف يا لطيف .. اللهم إني أسألك بتضرع نسيم نسيمات نفحات أسرارك وكشف سر اسمك الذي ألقينه لتلقى عطش أكباد واردي حوض برك وقاصدي سيوح شرك يا من له الاسم الأعظم وهو أعظم يا من ليس له حد يعلم وهو أعلم يا من تقدم على القدم وهو أقدم .. أسألك بسر اسمك الأعظم ونور وجهك وبما جرى به القلم وما ألهمت به عيسى ابن مريم وبما ناجيت به موسى الكليم على جبل طور سيناء وناديت بلسان القدرة أنا الله وبحق ما أنزلته على نبيك محمد ﷺ عجل بحج مطالبى وتسهيل مأربى، واكشف لى عن عالم الملك والملكوت واجرى مرادى فيما يرضيك من القضاء، واكشف لى عن أرواح الملكوتيات المخفيات المستمدة من سر اسمك الجامع للأسماء والصفات الذى تسميت به فى كل اللغات وسبّحت لك كل المخلوقات يا الله يا الله يا الله يا حى يا قيوم يا نعم المولى ونعم النصير يا الله .

[٢]، [٣] فصل فى (الرحمن الرحيم)

الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة ولكن الرحمن أعم والرحيم أخص وأتم.

اعلم أن اسم الرحمن هو اسم للمرتبة الدالة على الصفات الإلهية وأصل الوصف فى الصفات الإلهية اسمه الرحمن فإنه مقابل لاسمه الله فى الحیطة والشمول ولكن الفرق بينهما أن الرحمن مع جمعه وعموميته مظهر للموصفية والله مظهر للاسمية. واعلم أن الرحمن علم على ذات المرتبة الدالة على الصفات الإلهية واسمه تعالى الله علم على المرتبة الدالة على الذات الإلهية، وفى هذا المعنى يقول الإمام عبدالكريم الجبلى فى كتابه «الإنسان الكامل»: اعلم أن الرحمن علم على ذات المرتبة العليا من الوجود بشرط الشمول للكمال المستوعب لا نقص فيه (يقصد على قدر ما يستطيع استيعابه من الكمال) من غير نظر إلى الخلق، واسمه تعالى الله علم على ذات واجب الوجود لكن بشرط الشمول للكمال الحقيقى والعموم لوصف الخلقى، فالله عام والرحمن خاص، أعنى أن اسمه الرحمن مختص بالكمالات الإلهية واسمه الله شامل للحق والخلق، ومتى تخصص الرحمن بكمال من الكمالات انتقل معناه من محله إلى اسم لاثق بذلك الكمال كاسمه الرب والملك وأمثال ذلك فإن كلا من الأسماء ينحصر معناه على ما يعطيه وصفه من المرتبة بخلاف اسم الرحمن فإن مفهوم معناه ذو الكمال المستوعب لجميع الكمالات فهو صفة جامعة لجميع الصفات الإلهية. انتهى.

وقوله فى الرحمن اسم علم على المرتبة الدالة على الصفات والله اسم علم على المرتبة الدالة على الذات فذلك لا يناقض ما قلناه فى الاسم الله فالعلم على المرتبة الدالة على الذات غير علم على الذات والذى قصدنا به الاسم المبهم على الخلق.

ويقول: اعلم أن الاسم الرحمن على وزن فعلان وهو يكون فى اللغة لقوة اتصاف المتصف به وظهوره عليه ولذلك وسعت رحمته كل شىء. واعلم أن هذا الاسم تحته جميع الأسماء الإلهية الذاتية والنفسية كالأحادية والواحدية والصمدية

والعظمة والقدوسية وأمثالها، وأيضاً الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. انتهى.

ويقول أيضاً: إن الرحمانية عبارة عن ظهور الذات في المراتب العليا بحكم الجمع فالمرتبة الرحمانية أخص من المرتبة الإلهية؛ فالمرتبة الإلهية تجمع المرتبة الرحمانية وغيرها من المراتب، والاسم الظاهر في المرتبة الرحمانية هو الرحمن وهو يرجع إلى أسمائه الذاتية وأوصافه النفسية.

فمرتبة الرحمانية هي المظهر الأعظم والمجلى الأكمل والأعم، وكان الاسم الرحمن هو الظاهر فيها بجميع مقتضيات الكمال واستيلاء حكمه عليها باستوائه على العرش ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ واختصاصه هذه المرتبة بهذا الاسم للرحمة الشاملة لكل المراتب في الرحمة عامة في جميع الموجودات من الحضرة الرحمانية.

فأول رحمة رحم الله بها الموجودات أن وجد العالم من نفسه قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣] انتهى كلام الشيخ عبدالكريم الجيلي.

وأقول أخى المؤمن: هذا الكلام إذا قمت بقراءته بتأن وتفهم لمعناه وجدته يقربك من معنى قوله تعالى: ﴿ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ [الإسراء: ١١٠] وهو كلام بليغ ومن أحسن الأقوال التي قربت إلينا معنى الآية الكريمة أردت أن أذكره حتى لا يحرم منه القارئ لما وجدته في نفسى من أثر عند قراءته.

ويقول الإمام القطب أحمد بن على البونى مؤكداً للمعنى الذى ذكره الشيخ عبدالكريم الجيلي: اعلم وفقنى الله وإياك لطاعته أن اسمه الرحمن مشتق من الرحمة، والرحمن باطن الرحيم، والرحمان ظاهر الألوهية، والألوهية باطن الرحمن، ولذلك قال تعالى ﴿ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾. انتهى.

وإلى هذا المعنى أيضاً يقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى الفتوحات المكية الباب الرابع: «فإن قيل» فهل كل اسم إلهى يجمع جميع حقائق الأسماء

الإلهية أم كل اسم لا يتعدى حقيقته؟ «الجواب» أن كل اسم إلهي يجمع جميع حقائق الأسماء ويحتوى عليها مع وجود التميز فى حقائق الأسماء فى الشهود، قال: وهذا مقام أطلعنى الله تعالى عليه ولم أجد له ذائقاً من أهل عصرى . انتهى .

وكلام الإمام دلالة على شمول كل اسم من الأسماء على معنى جميع الأسماء ومع اختصاص كل اسم بحقيقته ﴿أَيُّ مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠] .

وقيل: ومعنى الرحمن أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة المتعطف برحمته وجلائل نعمه على جميع خلقه قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أى أنها شملت الخلق جميعاً، والرحيم اختص بها المؤمنين .

وقيل فى معنى الرحمن أيضاً: إنه الرحمن بما ستر فى الدنيا وأفاض من الخير على المحتاجين من عباده، والرحمن بمعنى أنه إذا سُئِلَ أعطى وبإزالة الكروب والعيوب وبتعليم القرآن وبإيصال الرزق وخلق الصحة ورفع الأسقام والمصائب .

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي فى المقصد الإثنى فى شرح أسماء الله الحسنى: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة يستدعيان مرحوماً، والذى تُقضى به حاجة المحتاج من غير قصد وإرادة وعناية بالمحتاج لا يسمى رحيماً، والذى يريد قضاء حاجته ولا يقضيها فإن كان قادراً على قضائها لا يسمى رحيماً إذ لو تمت الإرادة لوفى بها وإن كان عاجزاً فقد يسمى رحيماً باعتبار ما اعتوره من الرقة ولكنه ناقص .

أما الرحمة التامة فهى إفاضة الخير على المحتاجين وإرادته لهم عناية بهم والرحمة العامة هى التى تتناول المستحق وغير المستحق ورحمة الله تامة عامة، أما تمامها فمن حيث أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاها، وأما عمومها فمن حيث شمولها المستحق وغير المستحق وعمّ الدنيا والآخرة فهو الرحيم المطلق حقاً، والرحمة لا تخلو من رقة مؤلمة تعترى الرحيم فتحركه إلى قضاء حاجة المرحوم، والرب تعالى منزّه عنها فكمال الرحمة بكمال ثمرتها ومهما قضيت حاجة المحتاج بكمالها لم يكن للمرحوم حظ فى تألم الراحم وإنما تألم الراحم ضعف نفسه ونقصانها، ولا يزيد ضعفها فى غرض المحتاج شيئاً بعد أن قضيت كمال حاجته . وأما الرحيم عن

رقة وتآلم يكاد بفعله أن يقصد رفع الرقة عن نفسه فيكون قد نظر إلى نفسه وسعى في غرض نفسه وذلك ينقص من كمال معنى الرحمة، بل كمال الرحمة أن يكون نظر إلى مرحوم لأجل المرحوم لا لأجل الاستراحة من ألم الرقة، والرحمن هو العطوف على العباد بالإيجاد أولاً وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة ثانياً والإسعاد في الآخرة ثالثاً والإنعام بالنظر إلى وجهه الكريم رابعاً. انتهى.

ويقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي في الباب ٥٥٨ من الفتوحات: انقسمت رحمته بعباده إلى واجبة ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ وامتنان؛ فبرحمة الامتنان ظهر العالم ومنها ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ رحمة امتنان وبها رزق العالم كله فعمت. والرحمة الواجبة لها متعلق خاص بالنعمة والصفات التي ذكرها الله في كتابه وهي رحمة داخلية في قوله ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧] ومن عموم رحمته إزالة الغضب عنه الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ورحمة الله غير متناهية وتوفيق العبد إلى التوبة ذلك من الرحمة. انتهى.

وفي الباب ٣٧٩ يقول: اعلم أن الرحمة الإلهية التي أوجد الله في عباده ليتراحموا بها مخلوقة من الرحمة الذاتية التي أوجد الله بها العالم حين أحب أن يُعرف وبها كتب على نفسه الرحمة، وهذه الرحمة المكتوبة منفصلة من الرحمة الذاتية، والرحمة الامتنانية هي التي وسعت كل شيء. فرحمة الشيء لنفسه تمدها الرحمة الذاتية، وأما رحمة الراحم بمن أساء إليه فلا مشهد لها إلا رحمة الامتنان وهي الرحمة التي يترجأها إبليس فلا مشهد له في الرحمة المكتوبة ولا الرحمة الذاتية. انتهى.

ويقول في الباب ٣٤٣ من الفتوحات أيضاً وبعد الكلام عن أجزاء أخرى من الرحمة يقول: وأما المائة رحمة التي خلقها الله فجعل منها في الدنيا رحمة واحدة بها رزق عباده كافرهم ومؤمنهم وعاصيهم ومطيعهم وبها يعطف جميع الحيوانات على أولاده وبها يرحم الناس بعضهم بعضاً ويتعاطفون كما قال الله إن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والظالمين بعضهم أولياء بعض والمنافقين بعضهم أولياء بعض.

كان هذا ثمرة الرحمة فإن كان في يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسعة والتسعين رحمة المدخرة عنده فرحم بها عباده على التدريج والترتيب الرباني ليظهر بهذا التدريج مراتب الشفعاء وعناية الله بهم وتميزهم على غيرهم .

ويقول في المائة رحمة إنها بيد الله لا يتصرف فيها أحد من خلق الله اختص بها نفسه بها يرحم الله عباده بارتفاع الوسائط بل منة للمرحوم خاصة وهي على عدد الأسماء الإلهية، أسماء الإحصاء التسعة والتسعين أسماء، رحمة واحدة لكل اسم من هذه المائة التي بيد الله لا علم لمخلوق بها وتماز المائة المضافة إليه التي وسعت كل شيء . فبهذه المائة رحمة ينظر إلى درج الجنة وهي مائة درجة وبها بعد انقضاء زمان استحقاق العذاب ينظر إلى دركات النار وهي مائة درك كل درك يقابل درج من الجنة . انتهى .

أقول : وظهر لك أخى المؤمن بقوله (على عدد الأسماء الإلهية أسماء الإحصاء) التقسيم الذي ذكرناه سابقاً في الأسماء إلى أسماء يمكن إحصاؤها وأسماء لا يمكن إحصاؤها .

روى عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال : «إن لله مائة رحمة وأنه أنزل منها واحدة إلى الأرض فقسمها بين خلقه منها يتعاطفون وبها يتراحمون وآخر تسعة وتسعين لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة» .

ويقول جعفر الصادق رضى الله عنه : اسم الرحمن خاص بالحق عام في الأثر لأن رحمته تصل إلى البر والفاجر واسم الرحيم عام في الاسم خاص في الأثر لأن اسم الرحيم قد يقع على غير الله تعالى فهو من هذا الوجه عام إلا أنه خاص في الأثر لأن هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين . انتهى .

ويقول في الباب ٣٣٨ : البسملة جعلها الله في أول كل سورة من القرآن فهي للسورة كالنية للعمل فكل وعيد وكل صفة توجب الشقاء مذكورة في تلك السورة فإن البسملة بما فيها من الرحمن في العموم والرحيم في الخصوص تحكم على ما في تلك السورة من الأمور التي تعطى من قامت به الشقاء فيرحم الله ذلك العبد إما بالرحمة الخاصة وهي الواجبة أو بالرحمة العامة وهي رحمة الامتنان فالمآل إلى الرحمة من أجل البسملة فهي بشرى . انتهى .

أقول وهذا المعنى الجميل الذى لم أجد له مثيلاً يبعث الأمل لكل قارئ لسورة من سور القرآن فى رحمة الله عز وجل وكيف لا وقد قيل ما قيل فى قراءة القرآن الكريم من جزيل ثواب فهى من أجل وأعظم البشريات لكل مسلم إنها بشرى باعثة لكل مسلم على الإكثار من قراءة القرآن الكريم بل وأقول إنها يمكن امتدادها لغير المسلم أيضاً (والله أعلم).

وقد أمر الله عز وجل عباده بصلة الرحم وهى أعظم صورة لتراحم العباد فيما بينهم وهى أن تصل من قطعك فيقول رسول الله ﷺ : «قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم . وشققت لها اسماً من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ومن بتها بتته» [رواه أحمد وأبو داود والترمذى والحاكم عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه].

واعلم أخى المؤمن أن رحمة الله عز وجل ممتزجة بالنقمة مثلاً كشرب الدواء الكريه فإنه فيه ما لا يلائم الطبع ولكنه رحمة بالمريض، ومن هذا كل ما يحدث فى الدنيا من حوادث أليمة وحروب وأمراض وأسقام وأشياء إذا نظر لها الإنسان يعتقد أنها تناقض الرحمة ولكنها فى الحقيقة هى الرحمة بعينها، وفى هذا المعنى يقول الشيخ الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى الباب ٣٧٥ فتوحات : الله يقول فى إقامة الحدود فى حد الزانى والزانية ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢] فهذا عين انتزاع الرحمة بهم وإقامة الحدود من حكم الرحمة وما لها عين ظاهرة وكالطب إذا قطع الطبيب رجل صاحب الأكلة فإن رحمه فى هذا الموطن ولم يقطع رجله هلك فحكم الرحمة حكم بقطع رجله ولا عين لها فللرحمة موطن تظهر فيه بصورتها ولها موطن تظهر فيه بحكمها فيتخيل أنها قد انتزعت من ذلك المحل وليس كذلك، وفى الأحكام الشرعية فى هذه المسألة خفاء إلا لمن نور الله بصيرته . انتهى .

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي فى المقصد الإثنى فى هذا المعنى : لعلك تقول ما معنى كونه تعالى رحيماً وكونه تعالى أرحم الراحمين والرحيم لا يرى مبتلياً ولا مضروراً ومعذباً ومريضاً وهو يقدر على إمطة ما بهم إلا ويبادر لإمطته، والرب

تعالى قادر على كفاية كل بلية ورفع كل فقر وإمالة كل مرض وإزالة كل ضرر،
والدنيا طافحة بالأمراض والحن والبلايا وهو قادر على إزالة جميعها وتارك عباده
ممتحنين بالرزايا والحن؟

فجوابك : وبعد كلام فى هذا يقول ليس فى الوجود شراً إلا وفى ضمنه خير لو
رفع ذلك الشر لبطل الخير الذى فى ضمنه وحصل ببطلانه شر أعظم فقطع اليد
لأجل سلامة البدن شر فى ضمنه خير، والله أراد الخير للخير نفسه وأراد الشر لا
لذاته ولكن لما فى ضمنه من الخير وليس فى ذلك ما ينافى الرحمة أصلاً، والتوصل
بالشر الخاص إلى الخير العام خير محض . انتهى .

• التخلق بالاسم الرحمن؛

يقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم فى كتابه فى ملكوت الله مع أسماء الله :
عليك أيها الذاكر أن تتخلق بالرحمة فترحم عباد الله ما استطعت إلى ذلك سبيلاً
ولا تزال مع العاصى حتى يفىء إلى طريق الهداية والاستقامة . انتهى .

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي فى المقصد الإثنى : حظ العبد أن يرحم عباد الله
الغافلين فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ واللفظ دون العنف وأن ينظر
إلى العصاة بعين الرحمة لا بعين الإيذاء ولا يالو جهداً فى إزالة المعاصى . انتهى .

وأقول : إمالة كل أذى عن كل طريق عين الرحمة بالناس، ومن أجل كمال هذه
الصفة قال ﷺ : « التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله » وكان يقول فى آخر
حياته « الصلاة وما ملكت أيمانكم » وقال : « أوصيكم بالنساء خيراً » .

وقد كان ﷺ المثل الأعلى لجميع الصفات والأسماء فقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ والعالمين كل خلق الله وليس المؤمنين فقط، وقال تعالى :
﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ رحيم خاصة، وقال : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَبِتَ لَّهُمْ ﴾ وقال
تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾، وقال ﷺ : « ارحم أمتى
بأمتى أبو بكر » وقال : « ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » وقال :
« الراحمون يرحمهم الله » وقال : « من لا يرحم لا يرحم » وبالله التوفيق .

• الذكر بالاسم الرحمن:

١- التسبيح:

• من ذكره مائة مرة إثر كل فريضة زال عنه النسيان والغفلة وقساوة القلب وأُعِين على أمور الدنيا، ولا يزال ذاكره يتقلب في رضوان الله تعالى وتتوالى عليه النعم.

• وقيل من كتبه ومجاه في ماء وسقى منه صاحب الحمى الحارة ذهب عنه.

• وقيل من صلى عصر يوم الجمعة ثم استقبل القبلة وقال: يا الله يا رحمن إلى أن تغيب الشمس وسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه الله إياه.

• وقيل من أكثر من ذكره بدون عدد كان عند الله وجيهاً وعند الناس صديقاً وعند النبي ﷺ مقرباً وحبیباً.

٢- الدعاء بالاسم الرحمن:

بسم الله الرحمن الرحيم

(إلهي رحمتك وسعت كل شيء لا إله إلا أنت أرحم الراحمين خلقت بقدرتك الأشياء وأحكمتها بحكمتك ورحمت العباد بالرحمة رحمة العموم ورحمة الخصوص. سبحانك أنت الله الرحمن الرحيم أسألك وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى أن تشهد في حقائق الأشياء وأن توفقني لحفظها وأنت الحنان المنان الرحمن علينا في الأزل والأبد بالكشف عن سر النفس والجسم وحقيقتها يا الله يا الله يا الله يا مالك يوم الدين).

- الدعاء بالاسم الرحيم:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الرحيم على المخلوقات وكاشف سر الموجودات وأنت الرحمن أسألك أن تنور قلبي بنور اسمك الرحيم يا قريب يا ودود يا رحيم).

• الرحمة عموماً:

- قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].
- ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]
- ﴿كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ [الأنعام: ٥٤].
- ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦].
- ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣].
- ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [المؤمنون: ١١٨].
- ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩].
- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١].
- ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ [الملك: ٢٩].
- ﴿وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ [طه: ٩٠].
- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ [الفرقان: ٦٠].
- ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَافُوتٍ﴾ [الملك: ٣].
- ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [الرعد: ٣٠].
- ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ [مريم: ٨٨].
- ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٢].
- ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ [مريم: ٨٥].
- ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَقِيًّا﴾ [مريم: ١٨].

- ﴿ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ﴾ [مريم: ٢٦].
- ﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا ﴾ [الزخرف: ٣٦].
- ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾ [الفرقان: ٦٣].
- ﴿ الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾ [الرحمن: ١، ٢].

• في الرحيم:

- قال تعالى: ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].
- ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٠].
- ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ٥٤].

- ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٤٣].
- ﴿ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧].
- ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ [الشعراء: ٢١٧].
- ﴿ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الحجر: ٤٩].
- ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٤٣].
- ﴿ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ [هود: ٩٠].
- ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨].
- ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ [الطور: ٢٨].

• في الرحمن الرحيم:

- قال تعالى: ﴿ حَمْدُ ۝ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [فصلت: ١، ٢].

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾
[الحشر: ٢٢]

- ﴿وَالْهَكْمَ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣].
- ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢) الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿[الفاتحة: ٣، ٤].
- ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [في جميع السور ما عدا سورة التوبة].
- ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: ٣٠].

□□□□□

[٤] فصل فى (الملك)

* مقدمة بسيطة :

اعلم أخى المؤمن أننا لن نستطيع شرح كل اسم من أسماء الله الحسنى بما يعطيه حقيقته ولن يستطيع أحد الوصول إلى ذلك إلا من أعطاه الله عز وجل هذا العلم أعنى علم الأسماء من رسول أو نبي أو ولي ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١] أو ما شاء الله من عباده الصالحين لأنه كما سبق أن ذكرنا عن كلام الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى أن كل اسم إلهى يجمع جميع حقائق الأسماء الإلهية ونحن لا نستطيع استيفاء حقيقة اسم واحد من الأسماء الإلهية فضلاً عن باقى الأسماء.

وعلى ذلك يكون شرح الأسماء من حيث المشهد الخاص لكل اسم فقط... أى إن شرح الاسم سيكون على ما تميز به الاسم عن باقى الأسماء وليس عن ما اشترك فيه مع باقى الأسماء وذلك على قدر المستطاع.

وفى هذا المعنى قال الشيخ عبدالمقصود محمد سالم فى «ملكوت الله مع أسماء الله» قال فى شرح القدوس: أذكر أننى وآخرين كنا نتحدث فى معانى الأسماء والصفات وبين أيدينا كتب القوم وكنا نظن أننا وصلنا إلى مقام عظيم من الفهم والمعرفة وفى هذه الليلة رأيت فى عالم المثال قائلاً يقول: «تعالى الله عما كنتم تقولون علواً كبيراً» انتهى.

وذلك لأن الله عز وجل ليس كمثله شئ فكل ما يقال فى شرح الأسماء فهو مقاس بما لنا فيه من تشبيه، وهذا إذا نسب لله عز وجل عزّ شرحه والله المستعان. اعلم أنه قد وردت أسماء كثيرة لله تعالى من هذا الفصل وهى الملك، المالك، المليك، مالك الملك، الملكوت.

أما الملك فقال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾ [الحشر: ٢٣]

وقال تعالى: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ [الناس: ٢].

وقال تعالى : ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ [المؤمنون : ١٦ ، وطه : ١١٤] .
 وأما المالك فقال تعالى : ﴿ مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ [الفاحة : ٣] .
 وقوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ [آل عمران : ٢٦] .
 وأما ملك فقال تعالى : ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ [القمر : ٥٥] .
 وأما مالك الملك فقال تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ ﴾ [آل عمران : ٢٦] .
 وأما الملوك فقال تعالى : ﴿ فَسَبِّحْهُنَّ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [يس : ٨٣] .
 وورد منها فى الأسماء التسعة والتسعين « الملك ومالك الملك » .
 وقال ﷺ : « يقبض الله عز وجل الأرض يوم القيامة ويطوى السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك فأين ملوك الأرض » [رواه مسلم وابن ماجه عن أبى هريرة] .

● معنى اسم الملك :

كل ما ورد فى معنى الاسم الملك جائز، ولكن كلما احتوى معنى على باقى المعانى كان أقرب إلى الحقيقة من غيره وأشمل وسوف نذكر جميع ما ورد من معانٍ ونجعل فى آخرها المعنى الأشمل :

- قيل : هو المتصرف فى الممكنات بالأمر والنهى ذو الملك والعظمة والسلطان [حسنين محمد مخلوف] .

- وقيل : القائم بتدبير خلقه والمنزه عن الظلم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد [أحمد عبد الجواد] .

- وقيل : إنه تعالى صاحب الملك والملوك المستغنى فى ذاته وصفاته عن كل ما سواه، المحتاج إليه كل ما عداه سبحانه وتعالى، يملك الحياة والموت والبعث والنشور [الشيخ عبدالمقصود] .

- وقيل : القدرة على الإبداع والإنشاء فلا مالك فى الحقيقة إلا الله وغيره مجاز [القشيري عن أهل التحقيق] .

- وقيل هو الذى يستغنى فى ذاته وصفاته عن كل موجود ويحتاج إليه كل موجود بل لا يستغنى عنه شيء فى شيء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى وجوده ولا فى إبقائه، بل كل شيء فوجوده منه أو مما هو منه وكل شيء سواه فهو له مملوك فى ذاته وصفاته وهو مستغنى عن كل شيء فهذا هو الملك المطلق [أبو حامد الغزالي].

- وقيل إنه القدرة التامة، والقدرة التامة ليست إلا لله [فخر الدين الرازى عن بعضهم].

- وقيل اعلم أن هذا الاسم معناه هو الذى يتحقق به كل شيء وينتهى إليه كل شيء ولا يكون ذلك إلا لله تعالى [أحمد بن على البونى].

وكل ما ذكر من معانٍ مقصود فى معنى الملك ونقول فى المعنى الشامل للملك. قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥] وكل ما سوى الله عز وجل مملوك لله تعالى؛ فكل ما سوى الله لا يقدر على شيء بما فى ذلك جميع ملوك الأرض، ويكون الملك الحق هو الله القادر على كل شيء المتصرف فى كل شيء الذى به يتحقق كل شيء وينتهى إليه كل شيء. والله أعلم.

- وقيل: أما المليك فلا خلاف عليه أنه أبلغ لأن المالك والمليك كالناصر والنصير.

- وأما مالك الملك فهو الغاية فى المبالغة فهو يقتضى كون الملك مملوكاً له فيدل ذلك على أن الملك والقدرة مملوك له ملكاً خاصاً وهو سبحانه ملكها والمتصرف فيها.

- وأما الملكوت فهو مبالغة فى لفظ الملك كالرغبوت فى الرغبة والرهبتوت فى الرهبة ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلِكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٧٥] والمراد منه المملوك، وقوله تعالى: ﴿فَسَبَّحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [يس: ٨٣] والمراد منه أيضاً المملوك فالله عز وجل هو ملك جميع الموجودات ومالكها ومليكها ومالك ملكها وفى يده ملكوتها. وذكر الله عز وجل فى معاقده ملكه خمسة أنواع فى الآية

الكرامة قال تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٣٦) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ [آل عمران : ٢٦ ، ٢٧] .

والآية الكريمة المذكورة فيها المعنى الشامل لاسمه مالك الملك .

ولله ملك كل شيء والآيات التي تدل على ذلك كثيرة وهي :

قال تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [الزخرف : ٨٥] .

وقال تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك : ١] .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ [المائدة : ٧٦] .

وقال تعالى : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴾ [الفرقان : ٣] .

ويقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي في الباب ٥٥٨ الفتوحات : اعلم أن الملك والملكوت لهما الظاهر والباطن وهو عالم الغيب وعالم الشهادة وعالم الخلق وعالم الامر وهو الملك المقهور فإن لم يكن مقهوراً تحت سلطان الملك فليس بملك ، ومن كان باختيار ملكه لا باختيار نفسه في تصرفه فيه فليس ذلك بملك ولا ملك والملك المجبور المضطر ليس كذلك فهو تحت سلطان الملك فإذا أنفذ أمره في ظاهر ملكه وفي باطنه فذلك الملكوت وإن اقتصر في النفوذ على الظاهر وليس له على الباطن سبيل فذلك الملك .

• التخلق باسم الملك،

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في المقصد الإثنى : العبد لا يتصور أن يكون ملكاً مطلقاً فإنه لا يستغنى عن كل شيء فإنه أبداً فقير إلى الله وإن استغنى عمن سواه

ولا يتصور أن يحتاج إليه كل شيء بل يستغنى عنه أكثر الموجودات، فالملك من العباد هو الذى لا يملك إلا الله بل يستغنى عن كل شيء سوى الله وهو مع ذلك يملك مملكته يطيعه فيها جنوده ورعاياه وإن مملكته الخاصة به قلبه وقلبه، وجنده شهوته وغضبه وهواه، ورعيته لسانه وعينه ويده وسائر أعضائه فإن ملكها ولم تملكه وأطاعته ولم يطعها فقد نال درجة الملك فى عالمه وإن انضم عليه استغناؤه عن كل الناس واحتاج الناس إليه فى حياتهم العاجلة والآجلة فهو الملك فى العالم الأرضى وتلك رتبة الأنبياء عليهم السلام يليهم العلماء ورثة الأنبياء . انتهى .

• الذكر باسم الملك:

١- التسبيح:

• يصلح ذكراً للملوك فتتقاد لهم الفراغة وتطيعهم مع قراءة ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ الآية .

- من وازب على ذكره وقت الزوال كل يوم مائة مرة صفا قلبه وزال كدره .
- من قرأه بعد الفجر مائة وإحدى وعشرين مرة أغناه الله من فضله . والله أعلم .

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الملك القدوس محيى الأرواح والنفوس مالك الرقاب ومسبب الأسباب مالك يوم الدين ومقرب البعيد ومجيب دعوة المضطرين لا إله إلا أنت الواحد الأحد . ذلت لك رقاب الملوك وصار كل ملك عبداً لك مملوك . أسألك باسمك الملك القدوس أن تكشف لى عن حقائق عالم الجبروت وأن تعلمنى من الأسرار الربانية والآيات الملكوتية يا ملك يا قدوس يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام) .

[5] فصل في اسم (القدوس)

• معنى الاسم القدوس:

مشتق من القدس وهي الطهارة. قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾، وقال تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يقول في سجوده وركوعه: «سبح قدوس رب الملائكة والروح» [رواه مسلم].

– قيل المنزه عن سمات النقص والعيوب وموجبات الحدوث تقدست عن الحاجات ذاته وتنزهت عن الآفات صفاته، تقدس عن مكان يحويه أو زمان يبليه.

– وقيل الطاهر المنزه الجامع لأوصاف الكمال المدوح بالفضائل والمحسن.

– وقيل شديد التنزه عما يقول المبطلون الظاهر المنزه عن النقص وموجبات الحدوث والمنزه عما يليق به.

– وقيل هو المنزه عن كل وصف نقص وهو الموصوف بالكمال الذي وصف به نفسه.

– وقيل هو اسم إلهي منه سرت الطهارة في الطهارات كلها وهو مطهر من الأسماء النواقص.

وأقول إن جميع المعاني المذكورة سابقاً في معنى القدوس مقصودة ولكن التعبير عنها لا يفي بالمعنى بدرجة كبيرة. ولقد وجدت ما قاله الإمام أبو حامد الغزالي أوفى وأشمل تعبير عن معنى اسم الله القدوس، وانقسم قسمين: القسم الأول في موجبات القدسية وقد ذكره في كتاب «الأربعين في أصول الدين» ثم شرح معنى القدوس في «المقصد الاثنى في شرح أسماء الله الحسنى». نعرض كلام الإمام الغزالي ثم نعرض أخى المؤمن شروحاً أخرى تفيد الموضوع فهماً في الاسم القدوس فهذا الاسم صعب المنال إلى حد كبير. والله أعلم.

يقول الإمام فى معنى التقديس المسبب إلى الله عز وجل فى القسم الأول فى كتاب «الأربعين فى أصول الدين»: إنه ليس بجسم مصور ولا جوهر مقدر، وإنه لا يماثل الأجسام لا فى التقدير ولا فى قبول الانقسام وإنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا يعرض ولا تحله الأعراض بل لا يماثل موجوداً ولا يماثله موجود وليس كمثله شئ، ولا هو مثل شئ، وإنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه السماوات وإنه مستور على العرش على الوجه الذى قاله وبالمعنى الذى أراد استواء منزلها عن الماسة والاستقرار والتمكن والتحول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون فى قبضته وهو فوق العرش وفوق كل شئ إلى تخوم الشرى فوقيه لا تزيده قريباً إلى العرش والسما بل هو رفيع الدرجات على العرش كما أنه رفيع الدرجات على الشرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد وهو على كل شئ شهيد إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا يماثل ذاته ذات الأجسام وأنه لا يحل فى شئ ولا يحل فيه شئ تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان وأنه باين بصفاته من خلقه ليس فى ذاته سواء ولا فى سواء ذاته، وأنه مقدس عن التغيير والانتقال لا تحله الحوادث ولا تعثره العوارض بل لا يزال فى نعوت جلاله منزلها عن الزوال، وفى صفات كماله مستغنياً عن زيادة الاستكمال وأنه فى ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئى الذات بالابصار نعمة منه ولطفًا بالابرار فى دار القرار وإتماماً للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم. انتهى.

ثم يقول فى معنى الاسم القدوس فى المقصد الاثنى: هو المنزه عن كل وصف يدركه حس أو يتصوره خيال أو يسبق إليه وهم أو يختلج به ضمير أو يقضى به تفكير، ولست أقول: منزه عن العيوب والنقائص فإذا ذكر ذلك يكاد يقرب من ترك الأدب؛ فإن نفى الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود وفى ذلك الإيهام نقص، بل أقول: القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف الكمال الذى يظنه أكثر الخلق لأنهم أولاً نظروا إلى أنفسهم وعرفوا صفاتهم ثم كان غايتهم فى الثناء على الله

تعالى ووصفه أن وصفوه بما هو أوصاف كمالهم من علم وقدرة وسمع وبصر وكلام وإن نفوا عنه أوصاف نقصهم، وهو منزّه عن أوصاف كمالهم كما أنه منزّه عن أوصاف نقصهم، بل كل صفة تُتصور للخلق فهو منزّه مقدس عنها وعما يشبهها وبماثلها ولولا ورود الرخصة والأدب بإطلاقها لم يجز إطلاق أكثرها. انتهى.

- ثم زاد في معنى الاسم القدوس تعظيماً وإجلالاً وقدسية الشيخ عبدالكريم الجيلي في كتابه «الإنسان الكامل» مع تأكيد المعنى الذي قاله الإمام الغزالي فقال: التنزيه عبارة عن انفراد القديم بأوصافه وأسمائه وذاته كما يستحق من نفسه لنفسه بطريق الأصالة والتعالى لا باعتبار أن المحدث ماثله أو شابهه فانفرد الحق سبحانه وتعالى عن ذلك فليس بأيدينا من التنزيه إلا التنزيه المحدث. ويقول: ولا نعلم كيف تنزيهه فلاجل ذلك نقول تنزيهه عن التنزيه فتنزيهه لنفسه لا يعلمه غيره ولا نعلم إلا التنزيه المحدث لأن اعتباره عندنا تعرى الشيء عن حكم كان يمكن نسبته إليه فينزه عنه ولم يكن للحق تشبيه ذاتي يستحق عنه التنزيه إذ ذاته هي المنزهة في نفسها على ما يقتضيه كبرياؤها فعلى أي اعتبار كان وفي أي مجلى ظهر أو بان تشبيهاً كان كقوله ﷺ: «رأيت ربى في صورة شاب أمرده» أو تنزيهاً كقوله ﷺ: «نوراني أراه» فإن التنزيه الذاتى له حكم لازم لزوم الصفة للموصوف فلا تنزيهه كالتنزيه الخلقى ولا تشبيهه كالتشبيه تعالى وانفرد. انتهى.

- وفي نفي التشبيه قال: وأما التشبيه الإلهي فهو عبارة عن صورة الجمال لأن الجمال الإلهي له معانٍ وهي الأسماء والأوصاف الإلهية وله صورته وهي تجليات تلك المعانى فيما يقع عليه المحسوس أو المعقول فالمحسوس كما في قوله ﷺ: «رأيت ربى في صورة شاب أمرده» والمنقول كقوله: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء» وهذه الصورة هي المرادة بالتشبيه. ولاشك أن الله تعالى في ظهوره بصورة جماله باقٍ على ما تستحقه من تنزيه. انتهى.

ومن هذا الفصل أيضاً (فصل اسم الله القدوس) وردت بعض الكلمات لا بد من توضيحها وهي: مُلك القدوس - القدوس - روح القدس - المقدس.

أولاً: مُلْكُ القدس:

وهو مثل ما تقول: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [المائدة: ١٢٠].

يقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي في الرد على الإمام الحكيم الترمذى في السؤال ١١٣ من كتاب ختم الأولياء: ما صفات مُلْكِ القدس؟

قال: قالت الملائكة (ونقدس لك) تعنى ذواتها أى من أجلك لتكون من أهل ملك القدس. فالمتطهرون من البشر من أهل الله من مُلْكِ القدس، وأهل البيت من ملك القدس والأرواح العلى كلها من غير تخصيص من ملك القدس. وتختلف صفات ملك القدس باختلاف ما تقبله ذواتهم من التقديس، وذوات ملك القدس على نوعين من التقديس فمنها:

١- ذوات مقدسة لذاتها وهم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون (يقول الإمام الأكبر وهذا المقام والله أعلم ناله محمد ﷺ) يقول: وبهذا القدر تبين فضل الملك على الإنسان فى العبادة لكونه لا يفتر لأن حقيقة نشأته تعطيه أنه لا يفتر فتقديسه ذاتي لأن تسبيحه لا يكون إلا عن حضور مع المسبح وليس تسبيحه إلا لمن أوجده فهو مقدس الذات عن الغفلات فلم تشغله نشأته الطبيعية النورانية عن تسبيح خالقه على الدوام.

٢- أما القسم الذى تقديسه لا من ذاته فهى كل ذات يتخلل شهود خالقها غفلات؛ فالأحيان التى تكون فيها حاضرة مع خالقها هى من ملك القدس، ويقول وإضافة الملك إلى القدس فإنه يدل على المبالغة فى الطهارة. انتهى.

ثانياً: القدس:

ويقول أيضاً الإمام الأكبر فى الإجابة عن السؤال ١١٤ للحكيم الترمذى فى نفس الكتاب: ما القدس؟ قال: الطهارة، وهى ذاتية وعرضية:

١- الذاتية: كتقديس الحضرة الإلهية التى أعطيها اسم القدوس فهى القدس عن أن تقبل التأثير فيها فالقدس والقدوس لا يقبل التغير جملة واحدة.

٢- وأما القدس العرضية فيقبل الغير وهو النقيض وما تفاوت الناس إلا فى

القدس العرضي، فمن ذلك تقديس النفوس بالرياضيات وهي تهذيب الأخلاق، وتقديس المزاج بالمجاهدات، وتقديس العقول بالمكاشفات والمطالعات، وتقديس الجوارح بالوقوف عند الأوامر والنواهي المشروعات.

فهذا هو القدس الذي ذكرنا ملكه فالقدس العارض لا يكون إلا في المركبات فإذا اتصف المركب بالقدس فذلك المسمى حظيرة القدس أي المانعة قبول ما يناقض كونها قدساً ومهما لم تمنع فلا تكون حظيره قدس فإن الحظر المنع (وما كان عطاء ربك محظوراً) أي ممنوعاً.

فالقدس حقيقة إلهية سيالة سارية في المقدسين فإذا كان ملك القدس كل من اتصف بالطهارة الذاتية والعرضية، والقدوس اسم إلهي منه سرت الطهارة في الطاهرات كلها فمن نظر الأشياء كلها بعين ارتباطها بالحقائق الإلهية كان ملك القدس جميع ما سوى الله من هذه الحيشية، ومن نظر الأشياء من حيث أعيانها فليس ملك القدس منها إلا من كان ظهوره عرضياً، وأما الطهور الذاتي فلا ينبغي أن يكون ملك القدس إلا أن يكون ملك القدس عين القدس وطهور كل مطهر حسب ما تقتضيه ذاته من الطهارة فطهارة حسية وطهارة معنوية فملك القدس منه ما هو من عالم المعاني ومنه ما هو من عالم الحس، وقد تورث الطهارة الحسية طهارة معنوية، وقد تورث الطهارة المعنوية طهارة حسية. انتهى.

ثالثاً: روح القدس:

يقول الشيخ عبد الكريم الجبلي في كتابه «الإنسان الكامل»: هو الروح المقدس عن النقائص الكونية، وهو روح الأرواح، وهو ليس كالأرواح لأنه روح الله المنفوخ منه في آدم وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩] فروح آدم مخلوق وروح الله ليس بمخلوق لأنه وجه خاص من وجوه الحق قام الوجود بذلك الوجه وهو المعبر عنه بالوجود الإلهي في المخلوقات وهو المعبر عنه في الآية ﴿فَإِنَّمَا تُولَدُوا مِنْ وَجْهِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] يعني هذا الروح المقدس، والذي أقام الله به الوجود الكوني فإذا ترك الإنسان مقتضيات البشرية وكان دائم الشهود للسر الذي منه أصله ظهرت أحكام السر الإلهي فيه فانتقل هيكله وروحه من حضيبض

البشرية إلى أوج قدس التنزيه، وكان الحق سمعه وبصره ويده ولسانه فإذا مسح بيده أبرأ الأكمه والأبرص وإذا نطق لسانه بتلاوين شيء كان بأمر الله تعالى وكان مؤيداً بروح القدس كما قال تعالى في حق عيسى ابن مريم عليه السلام لما كان هذا وصفه ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [البقرة: ٨٧]. انتهى.

رابعاً: المقدس:

يقول الشيخ فخر الدين الرازي في كتاب «لوامع البينات»: يقال البيت المقدس أى البيت الذى يُطهر فيه من الذنوب، وقيل للجنة حظيرة القدس لطهارتها من آفات الدنيا. انتهى.

وتكون أيضاً ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى﴾ [طه: ١٢] أى الوادى المطهر. والله أعلم.

• التخلق بالاسم القدوس:

يقول الشيخ عبدالكريم الجيلي: اعلم أن العبد إن اتصف بصفة من أوصاف الحق سبحانه وتعالى تطهر محله وخلص من نقائص المحدثات بالتنزيه الإلهي فرجع إليه هذا التنزيه وبقي الحق على ما كان عليه من التنزيه الذى لا يشاركه فيه غيره. أعنى ليس لوجه المخلوق من هذا التنزيه شيء بل هو لوجه الحق بانفراده كما يستحقه فى نفسه. انتهى.

والتقديس فى حق العبد كما يقول القطب الإمام بن على البونى فى كتابه «شمس المعارف» على خمس مراتب:

المرتبة الأولى: تقديس القلوب:

• وهى تقديس الإيمان من ظلمة الشرك بملاحظة الأنفاس فى حضرة الحق وذلك بنزول التأييد.

• وتقديس الأعمال من الرياء بأن يجعل الحق فى قلبه ولا يلتفت إلى جهة أخرى.

• والأمر والنهى بإخلاص.

● القيام بالخدمة في كل نفس وعدم حب الرياسة، وكل قلب فيه مشغال ذرة من حب الرياسة حرم الله على قلبه حلاوه الإيمان لأنه يدعو بما ليس له به حق وذلك قوله تعالى: ﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ [آل عمران: ١٨٨].

تقديس الجسم:

- تقديس الغذاء بطلب الحلال.
- طهارة البدن بالخشوع حتى يذهب ويبقى معناه ويلطف كثيفه ويبدو لطيفه وذلك بالتزام الذكر والخلوة والصمت.
- دوام الأوراد ولزوم الطهارة ليلاً ونهاراً واستعمال السهر في الخدمة وهذا مقام التائبين وأول مبادئ المبتدئين، فإذا تقدست أوصافك تكون من أهل المكاشفات، ونتيجة ذلك النطق بالحكمة والكشف.

المرتبة الثانية: تقديس النفس:

- ذهاب الشهوات المعينة وقطع الفوائد المألوفة بأنواع الرياضات.
- مطالعة العلوم الربانية والشواغل إلى بوارق رموز أهل المعرفة، والتحقيق والتدبير فيما لوح به أهل الأحوال.
- انقلاب النفس إلى نفس لوامة ثم إلى مطمئنة. وهو مقام المريدين وأصحاب الأحوال.

المرتبة الثالثة: تقديس الروح:

بالثبوت على المشاهدة بحقائق الأسماء وقبولها بغير اعتراض وهو مقام الشهداء والإبدال.

المرتبة الرابعة: تقديس العقل:

عن الهفوات والنظر إلى عين حكيمته والثبوت بدوام المشاهدة ومطالبة الأزمنة في ذلك بتوفيق الله تعالى وهو مقام الأبرار.

المرتبة الخامسة: تقديس السر:

وهو صفاء الوقت وطهارة من التفكير ومراقبة المتروك من السر لتلقى ذلك بحب التجلى والطهارة الكاملة هي التقديس الأصلي . وذلك رتبة الصديقين والأنبياء والأولياء المقربين . انتهى .

وهذا الذى ذكرناه فى التخلق بالاسم القدس شامل على كل ما ذكر فى التخلق بالاسم فتكتفى به إن شاء الله .

• الذكر باسم القدوس:

١- التسبيح:

• من لازمه اذهب الله عنه رجس الشيطان ووسوسته وظهر جوارحه وزكى سمعته بين الخلق .

• من قرأه كل يوم ألف مرة فى خلوة أربعين يوماً انجمع شمله بما يريد وظهرت له قوة التأثير فى العالم .

• من قرأه كل يوم عند الزوال مائة مرة كان قلبه صافياً .

• من قرأه آخر الليل ألف مرة فإن البلاء يزول عن جسمه .

ويقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم : مما شاهدته عند تلاوة هذا الاسم أن الجوارح والحواس لا تشتتني معصية وقت ذكره فالعين تترك النظر إلى ما حرم الله والاذن تأبى سماع ما يغضب الله . انتهى .

• يصلح ذكره لمن يتكلم الناس فى حقه وعرضه فتتعقد السنة الناس عنه ولا يذكرونه بسوء .

• إذا قيل سبوح قدوس رب الملائكة والروح ولازم على ذكره فإنه يكشف له عن عوالم الجبروت والملكوت وهو ذكر حملة العرش بعد الحوقلة .

• من تلاه عدده المذكور وهو على رياضة كاملة نال الهيبة والقبول بين الخلائق .

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(إلهي قدسني من شبهات الأغيار، وشرح صدري بنور الأنوار، واكشف عن قلبي حجاب الغفلة وقربني إليك زلفى يا قدوس يا سبوح، ومدني برقيقة من رقائق اسمك القدوس لأقدس بها وجودي بتقدیس الأبرار الكاملين الأخيار من الأنبياء والصالحين).

□□□□□

[٦] فصل فى (السلام)

الحقيقة النابع منها كل سلام فى الكون، فلا سلام ولا سلامة إلا وهى منه صادرة سبحانه وتعالى فهو السلام ومنه نُشر السلام وإليه يعود كل سلام فى الدنيا وفى الآخرة ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾ [الحشر: ٢٣].

ولا يجمع الله على العبد خوفين ولا يجمع عليه أمنين؛ فإذا خاف الله فى الدنيا أمنه فى الآخرة وإذا أمنه فى الدنيا أخافه فى الآخرة، والأمن فى الآخرة من السلام ﴿تَجِيئُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ [الأحزاب: ٤٤]، ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥]، ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ﴾ [الحجر: ٤٦]، ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣].

ويقول تعالى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣٢]، وهى مواقع الخطر والكرب وعدم الأمان والاطمئنان يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث. وفى السلامة من الحريق بالنار فى الدنيا قال تعالى: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩] وهو سلام من مواقع الكرب العظيم.

وتقول الرسل يوم القيامة (اللهم سلم سلم) يرجون السلامة من أهوال القيامة، ويقول ﷺ: «أفشوا السلام بينكم»، «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ويقول تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ [النمل: ٥٩]، ويقول تعالى: ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: ١٨١]، [١٨٢].

والسلامة فى اتباع الدين الذى جاء به رسولنا الكريم محمد ﷺ قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، والإسلام مشتق من الاسم السلام وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وقال تعالى لرسوله الكريم ﷺ عند المعراج «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته».

ويقول القطب الإمام أحمد بن علي البوني: قد وجد في حق المؤمن السلام، وهو على قسمين: إسلام خواص وإسلام عوام، فإسلام العوام قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [آل عمران: ٨٣] وأما إسلام الخواص فقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الأنعام: ١٢٥] ولذلك جعل الله تعالى الإسلام مضافاً إليه، إذ هو عموم في جميع الخلق: علويها وسفليها، حيوانها ونباتها وجمادها، فهو إسلام الإيجاد. انتهى.

وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥] أي الجنة لأن ذاهب الجنة يسلم من جميع الأحزان ويحيا في سلام واطمئنان. وأصحاب اليمين هم أصحاب الجنة ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * فَسَلَامٌ لَكَ﴾ [الواقعة: ٩٠، ٩١]. وتحية الإسلام السلام عليكم وهي الإخبار بالسلامة من جانب القائم بالسلام، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها﴾ [النساء: ٨٦] وهي إخبار السلام من المسلم عليه.

وأيضاً السلامة من الذنوب والبراءة من العيوب من السلام، والقلب السليم من الشرك والنفاق والرياء الخالي من الشقاق والشقاق ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٩]

ويقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي في الفتوحات باب ٥٥٨: والسلامة للعارف هي تنزيهه من دعوة الربوبية على الإطلاق عندما يكون شهوده كون الحق جميع قواه فتكون سلامته عند ذلك من نفسه، ويقول إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً والجاهل من أشرك بالله خفياً كان الشرك أو جلياً وذلك لأنهم يعرفون من أين خاطبهم الجاهلون وما حضرتهم، فلو أجابوهم لانتظموا معهم في سلك الجهالة؛ فإن كل إنسان ما يكلم إنساناً بأمر ما من الأمور ابتداء أو مجيباً حتى ينصبغ بصفة ذلك الأمر الذي يكلمه به كان ذلك ما كان فلم يتمكن لهؤلاء أن يزيدوا على قولهم سلاماً شيقاً، ومن هذه الحضرة تقول الملائكة لأهل الجنة ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ [الرعد: ٢٤] ومنها شرعت التحية فينا بالسلام على التعريف والتنكير وفي الصلاة وفي غير الصلاة. انتهى.

وأما معنى السلام فى حق الله فهو عين السلام تعالت ذاته وصفاته وأفعاله عن
أى نقص لا يليق بكماله.

• التخلق بالاسم السلام:

يقول الإمام الغزالي : كل عبد سلم من الغش والحقد والحسد وإرادة الشر قلبه،
وسلمت عن الآثام والمحظورات وجوارحه، وسلم عن الانتكاس والانعكاس صفاته..
فهو الذى يأتى الله بقلب سليم، وهو السلام من العباد، القريب فى وصفه من
السلام المطلق.

• الذكر باسم السلام:

١- التسبيح:

• من قرأه على مريض مائة وإحدى وعشرين مرة شفاه الله ما لم يحضر أجله أو
يخفف عنه ومعه سلام قول من رب رحيم.

• من قال كل يوم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مائة مرة لا يذوق
مرارة الموت ويسر أمره ولا يقع فى عسر بإذن الله السلام.

• من أكثر من ذكره وهو خائف آمنه الله تعالى، ومن أكثر من ذكره سلم من
جميع الآفات.

• يؤمن الله تعالى ذاكره فى البر والبحر.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم سلمنى من الخواطر النفسانية وأحيى قلبى بنور معرفتك القدسية،
وسلمنى من الكدورات الظلمانية والرعونات النفسانية وجنبنى كل مكروه وأنلنى
كل رفعة واقض حوائجى بحق اسمك السلام).

□□□□□

[٧] فصل فى (المؤمن)

اعلم أن اسم الله المؤمن معناه معطى الأمان ومعطى الإيمان .

ففى المعنى الأول يقول الإمام أبو حامد الغزالي فى المقصد الأثنى : هو الذى يعزى إليه الأمن والأمان بإفادته أسبابه وسده طرق المخاوف ولا يتصور أمن إلا فى محل الخوف، ولا خوف إلا عند إمكان العدم والنقص والهلاك، والمؤمن المطلق هو الذى لا يتصور أمن وأمان إلا ويكون مستعاراً من جهته وهو الله تعالى، وليس بخفى أن الأعمى يخاف أن يناله هلاك من حيث لا يرى، فعينه البصرية تفيده أماناً منه . والأقطع يخاف آفة لا تندفع إلا باليد فاليد السليمة أمان منها، وهكذا جميع الحواس والأطراف، والمؤمن خالقها ومصورها ومقومها ومقويها ولو قدرنا إنساناً وحده مطلوباً من جهة أعدائه وهو ملقى فى مضيق لا يتحرك عليه أعضاؤه لضعفه وإن تحركت فلا سلاح معه فإن كان معه سلاح لم يقاوم أعداءه وحده وإن كان له جنود لم يامن أن تنكسر جنوده ولا يجد حصناً يأوى إليه فجاء من عالج ضعفة فقواه وأمدّه بجنود وأسلحة، وبني حوله حصناً حصيناً فقد أفاده أماناً وأماناً، فبالحرى أن يسمى مؤمناً فى حقه والعبد ضعيف فى أصل فطرته وهو عرضة للأمراض والجوع والعطش من باطنه وعرضه للآفات من ظاهره الممزقة والجارحة والكاسرة ولم يؤمنه من هذه المخاوف إلا الذى أعد الأدوية الرافعة للأمراض والأطعمة المزيلّة للجوعه والاشربة المميطة لعطشه والأعضاء الدافعة عن بدنه، والحواس جواسيس منذر به بما يقرب من مهلكاته ثم خوفه الأعظم من هلاك الآخرة، ولا يحصنه عنه إلا كلمة التوحيد والله تعالى هادى إليها ومرغب فيها حيث قال : لا إله إلا الله حصنى فمن دخل حصنى فقد آمن عذابى فلا أمن فى العالم إلا وهو مستعان بأسباب هو منفرد بخلقها والهدايا إلى استعمالها، فهو الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو المؤمن المطلق حقاً . انتهى .

ومن الآيات الكريمة قال تعالى : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا ﴾ [البقرة : ١٢٥] ، وقال تعالى : ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴾ (٣) الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ﴿ [قريش : ٣ ، ٤] .

وقال تعالى: ﴿أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ [القصص: ٣١].

وقال تعالى: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ﴾ [الحجر: ٤٦].

وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢].

ويأمرنا بها الله عز وجل فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾
[النساء: ٥٨]

وقال تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرُّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾
[الأنفال: ٢٧]

ويقول رحمه الله: «المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم» [رواه أحمد
والترمذي والنسائي والحاكم عن أبي هريرة].

وفى المعنى الثانى يقول القطب الإمام أحمد بن على البونى: اعلم أن معنى
المؤمن هو التصديق بالإسلام، واصطلاحاً هو الذى يعزى إليه كل أمر، ومحل
الإسلام الصدر وهو عالم الكرسى، والإيمان ومحل القلب وهو عالم العرش لأن
القلب محل التجلى وكل العناية الربانية، والإيمان اعتقاد وقول باللسان وعمل
بالجوارح. واختلف الناس فى الإيمان، وحقيقته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه
ورسوله وبالقدر خيريه وشره حلوه ومره، وإن الذى جاء به محمد ﷺ حق والميزان
حق والحوض حق والشفاعة حق ولقاء الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله
يبعث من فى القبور، وإيمان الأسوار بالمعرفة وإيمان العقول بالعلم وإيمان الروح
بالكشف وإيمان النفوس بالتحقيق وإيمان القلوب بالإخلاص وإيمان الأجسام
بالأفعال، وبنور الإيمان على العقول يتولد منه الرحمة، وبنور الإيمان على الأرواح
يتولد منه المحبة، وبنور الإيمان على النفوس يتولد منه الفتح وبنور الإيمان على
الأجسام يتولد منه القيام بحقيقة الخدمة، والشاهد لذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾
[الأنفال: ٢] ويبقى أن يدعى بالآذكار المناسبة لذلك ويتحقق باسمه المؤمن.
انتهى.

- والدليل على أن اسم الله المؤمن يعطى الإيمان ما حُكى (أن يوم القيامة ينادى منادٍ ألا من كان سُمى نبي من الأنبياء فليدخل الجنة فليدخل كل من كان سُمى نبي الجنة، ويبقى قوم فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: لم يوافق اسمنا اسم نبي ولكننا مؤمنون، فيقول الله سبحانه وتعالى: أنا المؤمن وأنتم المؤمنون فادخلوا الجنة برحمتي) والمقصود بسمى نبي أى اسمه كاسمه، والله أعلم.

• التخلق بالاسم المؤمن،

يقول الإمام أبو حامد الغزالي: حظ العبد من هذا الوصف أن يأمن الخلق كلهم جانبه بل يرجو كل خائف الاعتضاد به فى دفع الهلاك عن نفسه فى دينه ودنياه كما قال رسول الله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأمن جاره بوائقه»، وأحق العباد باسم المؤمن من كان سبباً لأمن الخلق من عذاب الله بالهدايا إلى الطريق لله والإرشاد إلى سبيل النجاح، وهذه حرفة الأنبياء والعلماء ولذلك قال ﷺ: «إنكم تنهافتون فى النار تنهافت الفراش وأنا آخذ بحجزكم خيال».

• الذكر بالاسم المؤمن،

١- التسبيح:

- إذا ذكره الخائف ٣٦ مرة فإنه يأمن على نفسه وماله.
- من أكثر من ذكره عصم الله لسانه من الكذب والبهتان.
- من ذكره دبر كل صلاة عدده يرى حقيقة الإيمان ويشاهد الخيرات.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(ربى مدنى برقيقة من رقايق اسمك تشرح بها صدرى ومدنى ببارقة من فيضك الأقدس النفيس فأنت سامع الأصوات ومجيب الدعوات . أسألك بسر سرىان ودك القديم أن تهدنى إلى صراطك المستقيم وأن تحبى روحى بالإيمان القويم فأنت ربى وبيدك سمعى وبصرى) .

[٨] فصل في الاسم (المهيمن)

• معنى المهيمن:

هو من الأسماء المتفق على معناه عند جميع العلماء بدون اختلاف ظاهر في المعنى، ولذلك نكتفى بعرض المعنى لاثنتين من العلماء ثم ندعم بثالث ويكون المعنى مجموع الثلاثة.

- يقول القطب الإمام أحمد بن علي البوني: اعلم أن معنى المهيمن هو القائم على خلقه بأعمالهم وأفعالهم ومحياهم ومماتهم وبعثهم ووجودهم، ولا تطلق الهيمنة إلا لله تعالى، وهذا الاسم جامع للإسلام ودليل الظاهر والباطن، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨] لم يذكر الآية فذكرناها لتوضيح معنى جامع للإسلام، ويقول: وإنه تعالى قد جعل الأمر العلي مهيمناً على العقل وجعل العقل مهيمناً على الروح وجعل الروح مهيمناً على النفس وجعل النفس مهيمناً على الحركات وجعل الحركات مهيمناً على السكنات، وجعل السكنات مهيمناً على الحروف وجعل الحروف مهيمناً على المعاني، وجعل المعاني مهيمناً على الأسرار؛ ولذلك ربط العالم وجعل الأشياء كلها مرتبطة بعضها ببعض، والجميع ممتد منه تبارك الله أحسن الخالقين، واعلم أن المهيمن تعالى هو الذي أنطقك بسر الروح وبصرك بسر النور والهمك بسر العقل وصرفك بسر الأمر وأسمعك بسر العناية واستعملك بسر الهداية والرحمة.. فهذا معنى المهيمن. انتهى.

- ويقول الإمام محيي الدين بن عربي في الباب ٥٥٨ الفتوحات: المهيمن هو الشاهد على الشيء بما هو له وعليه، واعلم أن من هذه الحضرة (حضرة الشهادة وهو الاسم المهيمن) نزل هذا الكتاب المسمى قرآنا خاصة دون سائر الكتب والصحف المنزلة، وما خلق الله من أمة من أمم نبي ورسول من هذه الحضرة إلا هذه الأمة المحمدية وهي خير أمة أخرجت للناس، ولذلك أنزل الله تعالى في القرآن في

حق هذه الأمة ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣] فنأتى يوم القيامة يقدمنا القرآن ونحن نقدم سائر أهل الموقف ويسبقنا فى التقدم أكثرنا قرآنا . انتهى .

قال تعالى : ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾ [يونس : ٦١] .

وقال تعالى : ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ [يونس : ٤٦] .

وقال تعالى : ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ [التوبة : ٧٨] .

وقال تعالى : ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلُنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [إبراهيم : ٣٨]

وقال تعالى : ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق : ١٨] .

يقول الإمام أبو حامد الغزالي : معناه فى حق الله تعالى أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم ، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه ، وكل مشرف على كنه الأمر مسئول عليه حافظ له فهو مهيمن عليه ، والإشراف يرجع إلى العلم والاستيلاء على كمال القدرة والحفظ إلى العقل ، فالجامع بين هذه المعانى اسمه المهيمن ولن يجمع ذلك على الاطلاع والكمال إلا الله تعالى . انتهى .

• التخلق بالاسم المهيمن :

يقول الغزالي : كل عبد راقب حتى أشرف على أغواره وأسراره واستولى مع ذلك تقويم أحواله وأوصافه وقام بحفظها على الدوام على مقتضى تقويمه فهو مهيمن بالإضافة إلى قلبه فإن اتسع إشرافه واستيلاؤه حتى قام بحفظ عباد الله على نهج السداد بعد اطلاعه على بواطنهم وأسرارهم بطريق الفرس والاستدلال بظواهرهم كان نصيبه من هذا المعنى أوفر حظ وأتم . انتهى .

• الذكر بالاسم المهيمن :

١- التسبيح :

• إذا ذكره الذاكر مائة مرة بعد الغسل والصلاة فى خلوة وجمع خاطر نال ما يريد .

● من تلاه بعدده بعد العشاء كل يوم.. شاهد ما يقع في الكون قبل وقوعه؛ لأنه من أسماء الإحاطة لا يعرف قدره إلا من كُشف له عن حقائق الأسماء.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(مبحانك ما أعظم شأنك وأعز سلطانك لا إله إلا أنت رب الأرباب ومالك الرقاب أنت المهيمن الوهاب . أسألك اللهم بسرّيات حكمتك في القلوب والأسرار ونور تجليك على الصالحين الأخيار أن تكسني هبة وقبولاً بين أبناء جنسي . أسألك أن تمدني برقيقة من رقائق اسمك المهيمن.. يا الله يا مهيمن).

□□□□□

[٩] فصل فى (العزیز)

العزیز هو الشئ النادر الوجود الصعب المنال مع شدة الاحتیاج إلیه، ولا شک أن للعزة درجات طبقاً لدرجة ندرة الوجود وطبقاً لدرجة صعوبة المنال، وطبقاً لدرجة شدة الاحتیاج إلیه. وعلى ذلك یرکون کمال العزة إذا کان الشئ واحداً لا ثانى له، وهذا عموماً فى جمیع الموجودات. أما خالق الوجود فهو الله لا إله إلا هو واحد لا شریک له ﴿فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِیْعًا﴾ [فاطر: ١٠] ثم إن الله عز وجل یعطى العزة لمن یشاء من عباده، وهذه العزة المعطاة تنبعث من اسمه العزیز قال تعالى: ﴿وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ﴾ [المنافقون: ٨] ولذلك أقسم بها إبلیس اللعین فقال: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِیْنَ﴾ [ص: ٨٢] والله أعلم.

— وفى ذلك المعنى یقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالی فى المقصد الاثنى: العزیز هو الخطیر الذى یقل وجود مثله وتشتد الحاجة إلیه ویصعب الوصول إلیه، فما لم یجتمع علیه هذه المعانى الثلاثة لم یطلق علیه اسم العزیز فکم من شئ یقل وجوده، ولكن لم یعظم خطره ولم یکثر نفعه لم یسم عزیزاً، أو کم من شئ یعظم خطره ویکثر نفعه ولا یوجد نظیره ولكن إذا لم یصعب الوصول إلیه لم یسمى عزیزاً، ثم لكل واحد من المعانى الثلاثة کمال ونقصان، فالکمال فى قلة الوجود یرجع إلی واحد إذ لا أقل من الواحد ویکون بحيث یستحیل وجود مثله وليس هو إلا الله تعالى، والکمال فى شدة الحاجة أن یحتاج إلیه کل شئ حتى فى وجوده وبقائه وصفاته وليس ذلك على الکمال إلا الله تعالى فهو العزیز المطلق الحق لا یوازیه فیه غیره. انتهى.

— واعلم أن اسمه العزیز یمکن اقترانه بأى اسم من أسماء الله الحسنی وذلك لأن العزة مصاحبة لجمیع الأسماء فكل اسم من أسماء الله تعالى عزیز فى معرفة حقيقة معناه المنسوب إلی الله عز وجل كما سبق أن ذکرنا ذلك فى الأسماء عموماً، ولذلك اقترن اسمه العزیز بالأسماء الأخرى فى کثیر من الآیات القرآنیة، والله أعلم.

قال تعالى: ﴿يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النمل: ٩].

وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الشعراء: ٩].

وقال تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ [ص: ٦٦].

-- واعلم أن الجاهل من الناس هو الذى تأخذه العزة بما ارتكبه من إثم فيعتبر أن هذا الإثم من نواذر الأفعال التى لا يستطيع غيره الإتيان بمثله. يقول تعالى: ﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ [البقرة: ٢٠٦].

وفى قوله تعالى: ﴿وَعَزَّيْنِي فِي الْخُطَابِ﴾ [ص: ٢٣] أى جاء بخطاب عز على أن أتى بمثله فغلبت فى الخطاب وهذا من وجهه نظر المتكلم فكل إنسان يغلب بشيء لا يستطيع دفعه يكون هذا الشيء مما عز عليه الإتيان بمثله، فالعزة فى الأشياء التى يتعامل بها البشر نسبية. والله اعلم.

- ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى الفتوحات باب ٥٥٨: فى ذلك المعنى الذى بسطناه والضابط لهذه الحضرة (ويقصد حضرة العزة) الحد المقوم لذات كل شيء محدود، وما ثم إلا محدود لكنه من المحدود ما يعلم حده ومنه ما لا يعلم حده فكل شيء لا يكون عين الشيء الآخر كان ما كان فذلك المانع أن يكون عينه هو المسمى عزاً أو عزة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. انتهى.

- وفى قول الله عز وجل ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ يقول الإمام الأكبر محيى الدين فى نفس الباب: فما ثم عزة مطلقة واقعة فى الوجود فله العزة ورسوله وللمؤمنين فواقع الاشتراك فيها ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة للرسول وللمؤمنين وإن كان يعلم العزة ولكن تخيل أن حكمها له ولأمثاله هذا القائل؛ فعزة الحق لذاته إذ لا إله إلا هو وعزة رسوله بالله، وعزة المؤمنين بالله ورسوله، ولهذا شرع لها الشهاداتين ولكن أولى الألباب لما سمعوا هذا الخطاب تنبهوا لما ذكر المؤمنين فله العزة فى المؤمنين فإنه المؤمن ورسوله العزة فى المؤمنين فإنه منهم فعمت عزة المؤمنين عزة الله ورسوله فدخل الحق فى ضمنهم وما دخلوا فى ضمنه لا حديثه وجمعهم واحدية الرسول ﷺ وجمعهم فلهم الحضرة الجامعة، ولكن نسبة العزة لله غير نسبتها له تعالى من حيث دخوله بالاسم المؤمن فى المؤمنين فإن الحق إذا كان سمع

العبد المؤمن وبصره كانت العزة لله بما كان للعبدية في هذا المقام عزيزاً ألا تراه في هذا المقام لا يمتنع عليه رؤية كل مبصر ولا مسموع ولا شئ، مما يطلبه قوى من قوى هذا العبد لأن قواه هوية الحق والله العزة ويمتنع أن يدركه من ليست له هذه القوة من المخلوقين ولهذا ما ذكر الله العزة إلا للمؤمنين .

فلا عزة إلا عزة المؤمن فبالعزة يغلب وبالعزة يمتنع فهو الحصن المنيع وهو حمى الله وحرمة، ولا يعرف حمى الله ويحترمه إلا المؤمن خاصة، فالمؤمن بالعزة يمتنع أن يؤثر فيه المخالف الذي يدعوه إلى الكفر بما هو به مؤمن . انتهى .

ويقول تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧] فالعالم كله يزول وجميع الأرواح تقبض فيعز البقاء لمخلوق والله هو الباقي فيكون الله عز وجل هو العزيز الحق من جميع وجوه العزة . والله أعلم .

- يقول في هذا المعنى الإمام القطب أحمد بن علي البونى في كتابه « شمس المعارف » : أعلم أن العزة هي أصل البقاء لأن الحق تعالى تعزز بالبقاء وأنه وهب عزة البقاء في الجنة للمؤمنين وعزة رسوله ﷺ بالحياة الآخروية وذلك بنور النبوة واختصاصه بالرسالة، والرسالة كلامه وكلامه باق ببقائه، ولذلك لا ينزله إلا على السر الذي يبقى ببقائه في دار الآخرة فيسمع الباقي بالباقي ولذلك العلماء الوارثون لهم العزة النبوية، وحياة القوة وحقيقتها في الإيمان، وحياة القلوب بالخدمة لله تعالى، وحياة الأجسام بالقيام بأوامر الله تعالى فإذا استكمل العبد هذه المقامات دُعى في ملكوت الله عزيراً، والعزيز من أهل الله تعالى من لا يناله ذل من ذى سلطان ولا تبلغه رعونات الشهوات ولا تؤثر فيه اختلاف العادات ولا تحكمه خواطر المخالفات، وقد أعزنا الله تعالى بالعلم ولا نتواضع إلى غنى قال ﷺ : « من تواضع لغنى لأجل غناه ذهب ثلثا دينه » انتهى .

وإنما كان كذلك لأن الإيمان متعلق بثلاثة أشياء : معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح . فإذا تواضع له بلسانه وأعضائه فقد ذهب الثلثان فلو انضم إليه القلب ذهب الكل . والله أعلم .

• التخلق بالاسم العزيز

يقول الإمام أبو حامد العزالي : العزيز من العباد من يحتاج إليه عباد الله تعالى في أهم أمورهم وهي الحياة الآخروية والسعادة الأبدية وذلك مما يقل لا محالة وجوده ويصعب إدراكه، وهذه رتبة الأنبياء صلوات الله عليهم ويشاركهم في العز من ينفرد بالقرب من درجتهم في عصرهم كالخلفاء وورثتهم من العلماء على كل واحد منهم بقدر علو مرتبته عن سهولة النيل والمشاركة وبقدر عنائه من إرشاد الخلق . انتهى .

• الذكر بالاسم العزيز

١- التسبيح :

- من ذكره أربعين يوماً في كل يوم أربعين مرة أعانه الله وأعزه .
- من قرأه سبعة أيام متتالية كل يوم ألف مرة هلك خصمه .
- من ذكره في وجه العسكر سبعين مرة فإنهم ينهزمون بإذن الله .

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت العزيز الغالب الذي لا تغلب قوته غالب .. أسألك أن تقويني على طاعتك وأن تمدني بالهيبة والوقار وتقضي حوائجي وأن تحيي روحي ببارقة من البوارق النورانية لا تعزز بعزتك يا عزيز احفظني وارفعني إلى رتبة الأولياء والصالحين يا رب العالمين وثبتني كما ثبت أولياءك المقربين وأهل طاعتك أجمعين) .

□□□□□

[١٠] فصل فى (الجبار)

اعلم أخى المؤمن أن الله عز وجل آخذ بنواصى كل خلقه فنواصى الخلق جميعاً بيده، ماضٍ فى جميع الخلائق حكمه سواء فى عالم الملك وهو عالم الشهادة أو فى عالم الملكوت وهو عالم الغيب فكل ما فى العالم مسير بحكم هذه الحضرة وهى حضرة الجبروت، وهى الاسم الجبار وحتى المخير مثل الإنسان فهو على الحقيقة مُخير فيما هو مُسير إليه . والله أعلم .

وفى هذا المعنى الذى سقناه انحصرت آراء أكابر العلماء الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي والإمام الأكبر محبى الدين بن عربى والقطب الإمام أحمد بن على البونى وما أجده فى باقى الكتب التى شرحت أسماء الله الحسنى وهى كثيرة ما هو إلا قطرة صغيرة من هذا النبع الفياض تحقق الغرض فى كل ما تم تصنيفه من كتب أسماء الله الحسنى ليناسب ذلك جميع المستويات الفكرية والهدف واحد محقق إن شاء الله والله على ما أقول شهيد .

فيقول الإمام أبو حامد الغزالي فى المقصد الأثنى : الجبار هو الذى تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار فى كل أحد ولا تنفذ فيه مشيئة أحد والذى لا يخرج أحد عن قبضته وتقصير الأيدى دون حمى حضرته، فالجبار المطلق هو الله تعالى فإنه يجبر كل أحد ولا يجبره أحد . انتهى .

قال تعالى : ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ [الانباء : ٢٣] .

– ويقول الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى فى الفتوحات باب ٥٥٨ : فمن شاهد الجبر فى الاختيار علم أن المختار مجبور فى اختياره فليس للجبروت حكم أعظم من هذا الحكم، ومن دخل هذه الحضرة وكانت حاله عظم إحسانه فى العالم حتى ينفع له جميع العالم بل ينفع له الوجود كله اختياراً من المنفع وهو عن جبر لا يشعر به كل أحد فهو جبر الإحسان والتواضع فإنه يدعو إلى الانقياد إليه أحد أمرين فى المخلوقين بل فى الموجودات، وهو الطمع أو الحياء فالطامع إذا رأى

الإحسان ابتداء من غير استحقاق أطمعه في الزيادة منه إذا جاء إليه بما يمكن أن يكون معه الإحسان وإنما تفعل النفس ذلك حتى يكون الإحسان جزاء وفاقاً لأنها تكره المنّة عليها لما خلقت وجبلت عليه النفوس من حب النفاسة .

وصاحب الحياء يمنعه الحياء بما غمره من الإحسان أن يعتاص على المحسن فيما يدعوه إليه فهو مجبور بالإحسان في إتيائه وقبوله لما يريده منه هذا المحسن حياء ووفاء وليجعل ذلك أيضاً جزاء لإحسانه الأول حتى يزول عن حكم المنّة، وهذا من دسائس النفوس فلا جبر أعظم من جبر الإحسان لمن سلك سبيله وقليل ما هم .

أما الجبر بطريق القهر والمغالبة فهو وإن قُبل في الظاهر ولم يقدر المجبور على الامتناع والمقاومة لضعفه فإنه لا يقبل الجبر بباطنه فلا أثر له إلا في الظاهر بخلاف جبر المحسن فإنه له الأثر الحاكم في الظاهر والباطن بحكم الطمع أو الحياء أو الجزاء كما قررنا .

وأما الجبر الذاتي فهو عن التجلي في العظمة الحاكمة على كل نفس فتذهل عن ذاتها وعزتها وتعلم عند ذلك أنها مجبورة بالذات فلا تجهل نفسها، والعارف هنا ينظر من الحاكم عليه فلا يجد إلا قيام العظمة به فيعلم أنه ما حكم عليه إلا ما قام به وما قام به إلا محدث فيعظم عنده الجبر فيعلم عند ذلك جبروت الحق .

وأما جبروت العبد بمثل هذه الصفة فممقوت عند الله لأنه ليس له ذلك ولا يستحقه وإنما جبر المخلوق بالإحسان خاصة وذلك هو الجبر المحمود شرعاً وعقلاً . انتهى .

- ويقول القطب الإمام أحمد بن علي البونى في « شمس المعارف » : اعلم أن معنى الجبار هو الذى يمضى حكمه على طريق الإجبار فى كل أحد ولا يدافعه حذر حاذر وهو الله تعالى، والجبار المطلق هو الذى يجبر كل أحد، والنظر فى ذلك على أنواع لا تحصى من حيث التفصيل، وبذلك قام نظام العالم ولولا ذلك لاختل النظام . انتهى .

ويقصد الإمام بقوله « النظر فى ذلك على أنواع لا تحصى من حيث التفصيل »

هو توضيح أن الإجبار فى كل العالم، ولتوضيح ذلك نذكر أمثلة لبعض أنواع العوالم لتوضيح الإجبار فى العالم ومعنى اسمه الجبار:

– خلق الله عز وجل الشمس وجعل حركتها لإقامة الليل والنهار فى جميع أقاليم الأرض وجعلها تسير فى فلكها فى مدة سنة وهى تطلع كل يوم وتغرب بسير آخر فلولا طلوعها وغروبها لما اختلف الليل والنهار ولولا إمالة سير الشمس ما اختلف بذلك الصيف والشتاء.

– خلق الله عز وجل القمر وباقي الكواكب وجعلها تدور فى أفلاك محددة ويحدث من دورانها ما يحدث من تأثيرات فى العالم.

– خلق الأنواع العديدة من الملائكة يقومون بما أمرهم الله عز وجل وما وكلهم فيه بلا فتور ليلاً ونهاراً.

– خلق الله السحاب وسيره بالماء إلى ما يشاء من الأماكن التى تحتاج إليه.

– خلق الله الرياح وصرفها كيف يشاء تشتت بأمره وتيسكن بأمره.

– خلق الله الإنسان وخلق فيه جميع القوى الفكرية والهاضمة والنفسية والدفعية والمفكرة والذاكرة وخلق له جميع الأجهزة اللازمة لحياته وجعلها تعمل بدون إرادة منه بقوة جبرية: فالمعدة للهضم، والكبد للتخلص والتحيز، والقوم للكلام ودخول الغذاء، والمنافذ لدفع الفضلات.

– وكذلك خلق الله عز وجل النبات وجعله يقوم بالتمثيل الغذائى وامتصاص الغذاء من التربة.

– وانظر إلى مملكة النحل والنمل والعنكبوت والأسماك فى البحار ولن تستطيع أو يستطيع أحد الكلام عن جميع مخلوقات الله عز وجل لأنها لا تدخل فى الحصر.

ولذلك قال الإمام أحمد بن على البونى: إن النظر فى ذلك أنواع لا تحصى من حيث التفصيل وبذلك قام نظام العالم على الجبر ولولا ذلك لاختل النظام.

• التخلق بالاسم الجبار:

يقول الغزالي: الجبار من العباد من ارتفع عن الاتباع ونال درجة الاستتباع وتفرد بعلو رتبته بحيث يجبر الخلق بهيئاته وصورته على الاقتداء به ومتابعته في سمعته وسيرته فيفيد الخلق ولا يستفيد ويؤثر ولا يتأثر لا يشاهد أحد إلا ويفنى عن ملاحظة نفسه ويصير متشوقاً إليه غير ملتفت إلى ذاته ولا يطمع أحد في استدراجه وإنما حظى بهذا الوصف سيد البشر ﷺ حيث قال: «لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي وأنا سيد ولد آدم ولا فخر». انتهى.

ونتيجة لكلام الإمام ابن عربي يجب على الإنسان أن يتحلى بجبر الإحسان.

• الذكر باسم الجبار:

١- التسبيح:

- من أكثر ذكره لا ينظر إليه أحد إلا غشيت منه مهابة.
- من ذكره حفظه الله من ظلم كل جبار.
- يذكر بعد المسبوعات العشر صباحاً ومساءً إحدى وعشرين مرة للحفظ من كل عدو في السفر والإقامة.
- يصلح ذكراً للملوك إذا داوموا عليه وخافهم من سواهم. والله أعلم.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم إني أسألك يا معلل العلل وأزلي الأزل قبل الأزمان الزائدة والآمال الفانية يا جبار يا قدوس يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن يا مكنون التكوين يا مقدر الوقت والحين انقلني من هذا البحر الفاني والخليقة الفانية واحمل روحي مع ملائكتك الكرام المقربين الأخيار).

□□□□□

[١١] فصل في (التكبر)

يقول شيخ الإسلام الإمام فخر الدين الرازي في كتابه «لوامع البينات في شرح أسماء الله الحسنى»: أحسن الناس كلاماً في تفسير هذا الاسم الغزالي قدس الله روحه وقال بعد ذكر بعض الوجوه التي ذكرت في معنى الاسم قال: واعلم أن هذه الوجوه كلها متكلفة والتحقيق ما ذكره الغزالي، ولذلك نكتفي بشرح الإمام الغزالي في ذلك الاسم مع معنى آخر للإمام الأكبر محيي الدين بن عربي.

-- يقول الإمام الغزالي: المتكبر هو الذي يرى الكل حقيراً بالإضافة إلى ذاته ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد فإن كانت هذه الرؤية صادقة كان التكبر حقاً وكان صاحبها متكبراً حقاً، ولا يتصور ذلك على الإطلاق إلا لله تعالى: فإن كان ذلك التكبر والاستعظام باطلاً ولم يكن ما يراه من التفرد بالعظمة كما يراه كان التكبر باطلاً ومذموماً، وكل من رأى العظمة والكبرياء لنفسه على الخصوص دون غيره كانت رؤيته كاذبة ونظره باطلاً إلا الله تعالى. انتهى.

يقول تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ [الحشر: ٢٣].

ويقول تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣٦) وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [الجاثية: ٣٦، ٣٧].

ويقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

ويقول الرسول ﷺ فيما رواه عن ربه عز وجل قال الله تعالى: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منها قذفته في النار» [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه].

- ويقول الإمام محيي الدين بن عربي : الكبرياء لله لا للعبد فهو محمود مشكور في كبريائه وتكبره ويكسب الحق هذا الاسم فإنه تعالى ذكر عن نفسه أنه متكبر وذلك لنزوله تعالى إلى عباده في خلقه آدم بيديه وغرسه شجرة طوبى بيده وكونه يمينه الحجر الأسود، وفي يد المبايع بالإمامة من الرسل في قوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠] ونزوله في قوله «جعت فلم تطعمني وظمئت فلم تسقني ومرضت فلم تعدني» وما وصف الحق به نفسه مما هو عندنا من صفات المحدثات. فلما تحقق بهذا النزول عندنا حتى ظن أكثر المؤمنين أن هذا له صفة استحقاق وتأولها آخرون من المؤمنين. ممن أعتقد أن اتصاف الحق بهذا أن المفهوم منه ما هو المفهوم من اتصاف الخلق به أعلم الحق هذه الطائفة خاصة أنه يتكبر عن هذا.. أي عن المفهوم الذي فهمه القاصرون من كون نسبته إليه تعالى على حد نسبته إلى المخلوق، وبه يقول أهل الظاهر أهل الجُمُود منهم القاصرة أفهامهم عن استحقاق كل مستحق حقه فقال عن نفسه تعالى إنه الجبار المتكبر عن هذا المفهوم وإن اتصف بما أتصف به فله تعالى الكبرياء من ذاته وله التكبر عن هذا المفهوم لا عن الاتصاف؛ لأنه لو تكبر عما وصف به نفسه مما ذكرنا لكان كذباً والكذب في خبره محال، فالاتصاف بما وصف به نفسه حق يعلمه أولو الأبواب ومن هذه الحضرة يكون لبعض العباد ما يجدونه في قلوبهم من كبرياء الحق. انتهى.

واعلم أخى المؤمن أن الرداء الأعظم وراء الكبرياء ما تردى به أحد ظاهراً إلا قصمه الله تعالى ومن تردى به باطناً نزع الله من قلبه نور الإيمان لقوله ﷺ : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» والله الكبرياء في السماوات والأرض، فالكبرياء لله والتواضع للخلق قال ﷺ : «من تواضع لله رفعه».

يقول تعالى : ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤].

وقال تعالى : ﴿استكبرت أم كنت من العالين﴾.

وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [فصلت: ١٥].

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ [النحل: ٢٣].

وقال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٧) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِيرَةٌ بِعَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الجاثية: ٧، ٨]

واعلم أن الذي يقع في حق الله تعالى من استكبر في الأرض بغير الحق وهم الذين يحبون أن يحمدا بما لم يفعلوا وهم أهل الشهوات الذين يتبعون أهواءهم، وأما المتكبرون في الأرض بالحق فهم من خاصة أهل الله تعالى من عباده الصالحين الذين رفع الله درجاتهم.

يقول الإمام أحمد بن علي البوني: من شاهد كبرياء الله تعالى وكان صاحب نفس أدركه الفيض الإلهي فيحفظ حركات خواطره، ومن شاهد كبرياء الله تعالى وكان صاحب روح أدركته الهيبة، ومن شاهد كبرياء الله تعالى وكان صاحب عقل فيحفظ شهوده يعلمه فيما يرد عليه، ومن شاهد كبرياء الله تعالى وكان صاحب تمكين رزقه الله تعالى التصريف في وجوده. انتهى.

• التخلق بالاسم المتكبر،

يقول الغزالي: المتكبر من العباد هو الزاهد العارف، ومعنى زهد العارف أن ينزه عما يشغل سره من الخلق ويتكبر على كل شيء سوى الحق تعالى فيكون مستحقاً للدنيا والآخرة جميعاً مترفعاً عن أن يشغله كلاهما عن الحق تعالى، وزهد غير العارف معاملة ومعارضة إنما يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة فيترك الشيء عاجلاً طمعاً في أضعافه آجلاً وإنما هو سلم ومبايعة، ومن أستعبده شهوة المطعم والمنكح فهو حقير وإن كان ذلك دائماً، وإنما المتكبر من يستحق كل شهوة وحظ يتصور أن يساهمه البهائم فيها. انتهى.

• الذكر بالاسم المتكبر:

١- التسبيح:

- إذا ذكره العبد يتخلق بالدل إلى المتكبر جل جلاله فهو فى عين نفسه ذليل وفى عين الناس كبير مرهوب نافذ الكلمة عندهم.
- من داوم عليه بلا فترة يجل قدره ويعز أمره ولا يقدر أحد على معارضته بوجه ولا بحال.
- وقالوا فيه سر الربط والعقد حتى أنك إن تلوته عشراً على ذى الفواحش بنية عقده عنها عقد والله أعلم.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت المتكبر لا كبير غيرك لك الكمال المطلق ولك الجبروت القهرى لا إله إلا أنت يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، أسألك يا قهار يا الله يا رب اللهم اقهر أعدائى واحببى قلبى وأيدنى بالخضوع والخشوع حتى يخشع لك قلبى وجوارحى بالخضوع إليك يا متكبر يا أمان الخائفين يا رب العالمين).

□□□□□

[١٢] فصل فى (الخالق)

[١٣] فصل فى (البارئ)

[١٤] فصل فى (المصور)

قال تعالى : ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٣].

ولقد وجدت فى معظم الكتب التى شرحت الأسماء شرح الثلاثة أسماء مجمعة بدون فصل وذلك للارتباط الوثيق فى المعنى بينها حتى يكاد أن يفهم أنها أسماء مترادفة، ولكن فى الحقيقة ليس هناك ترادف كما ذكرنا من قبل ولكل منها معنى ولكن يصعب الفصل بينها، ولذلك حصل شىء من الاختلاف البسيط فى تفسير المعنى بين العلماء فعبر كل منهم عن وجهة نظره وإن كان الكل مقصوداً فى المعنى ولكن يحتاج إلى ترتيب للوصول للمشاهد الخاص بكل اسم، فأما المعانى المشتركة بين الأسماء الثلاثة فذلك مفهوم ولذلك لا بد من ذكر جميع هذه الآراء فذلك يجعل الوصول إلى تمييز المعنى الخاص بكل اسم أكثر يسراً بإذن الله.

يقول الشيخ حسنين مخلوف : الخالق هو المقدر للأشياء المكون لها على مقدار معين بقدرته وإرادته وعلمه وحكمته قال تعالى : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ أى المقدرين ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤] فالخلق هو التقدير المستقيم والأمر هو قوله تعالى ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ أو الخالق هو المبدع للأشياء الموجد لها من غير أصل ولا احتذاء قال تعالى : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ أى أبدعناه وأوجدناه بقدر.

والبارئ هو الموجد للأشياء بريئة من التفاوت وعدم تناسب الأجزاء مأخوذة من البرء وأصله خلوص الشىء من غيره فهو أخص من الخالق أو المقدر لها بمقادير حكمته قال تعالى : ﴿ فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٤]. أو المميز للأشكال بعضها عن بعض بالأشكال المختلفة.

والمصور هو الذى صور جميع الموجودات ورتبها على اختلافها وكثرتها وتنوعها

أو المبدع لصورها وكيفياتها كما أراد.

قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ [الحشر: ٢٤].

وقال تعالى: ﴿خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ [الاعراف: ١١].

ويقول الشيخ العارف عبدالمقصود محمد سالم: الخالق معناه موجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق غير مسبوقه بنظير لحكمه يعلمها .

قال تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] وقال تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [لقمان: ١١].

البارئ: الموجد للأشياء المعطى كل مخلوق صفته التي علمها له في الأزل بارئ النسم من العدم إلى الوجود وخالقها بريئة من التنافر الخلل بالنظام قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ﴾.

المصور: مبدع صور المخلوقات ومرتبها بحكمته فهو المعطى كل مخلوق صورته على ما اقتضته حكمته الأزلية.

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٦].

قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤].

- ويقول الإمام القشيري: الصحيح أن الخالق هو المخترع للأعيان المبدع لها، وقيل الخلق هو التقدير، وقيل هو التصوير ومنه قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ [المائدة: ١١٠].

البارئ: هو الخالق يقال برأ الله الخلق أى خلقهم ومنه البرية وهي الخلق إلا أن العرب تركت همزتها.

المصور: التصوير جعل الشيء على صورته فالله تعالى برأ العبد وصوره ولم يكن شيئاً مذكوراً.

- وقال الإمام فخر الدين الرازى فى لوامع البينات بكل الآراء الآتية:

اعلم أن الخلق جاء في اللغة بمعنى الإيجاد والإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود وجاء بمعنى التقدير قال تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ فيها تعدد الخالقين فوجب فهم الخالق المنسوب لله على أنه التقدير، وقال تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩] يدل على الإيجاد والإبداع فإنه لم يقل قدرناه بقدر.

البارئ: هو الموجد والمبدع، المصور من حيث إنه أعطاه الصورة المخصوصة.

- ويقول الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى التقدير أولاً والإيجاد على وفق التقدير ثانياً وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثاً. والله تعالى خالق من حيث إنه يقدر، وبارئ من حيث إنه مخترع موجد، ومصور من حيث إنه مرتب الصور للمخترعات أحسن ترتيب. فهو باعتبار تقدير الأمور وباعتبار الإيجاد على وفق التقدير خالق، وباعتبار مجرد الإيجاد والإخراج من العدم إلى الوجود بارئ، والإيجاد المجرد شيء والإيجاد على وفق التقدير شيء آخر. ثم إنه باعتبار أنه رتب صور الأشياء أحسن ترتيب وصورها أحسن تصوير مصور وهذا موجود في كل جزء من أجزاء العالم وإن صغرت. انتهى.

ويقول الشيخ عبد الكريم الجيلي في كتابه الإنسان الكامل: الخالق إيجاد من العدم إلى العلم إلى العين. انتهى.

- ويقول الإمام محيي الدين بن عربي في الفتوحات ٥٥٨: الخلق خلقان: خلق تقدير وهو الذي يتقدم الأمر الإلهي كما قدمه الحق وآخر الأمر عنه فقال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الاعراف: ٥٤] والخلق الآخر بمعنى الإيجاد وهو الذي يساوق الأمر الإلهي وإن تقدمه الأمر الإلهي بالرتبة. والأمر الإلهي بالتكوين بين خلقين خلق تقدير وخلق إيجاد، فمتعلق الأمر خلق الإيجاد وهي حضرة الباري، ومتعلق خلق التقدير تعيين الوقت لإظهار عين الممكن فيتوقف الأمر عليه، وقد ورد كل شيء بقضاء وقدر. فالأمر الإلهي يساوق الخلق الإيجاد في الوجود فعين قول كن عين قبول الكائن للتكوين فيكون، فالفاء في قوله «فيكون» جواب أمره كن

وهي فاء التعقيب وليس الجواب والتعقيب إلا في الرتبة، ويقول في حضرة التصوير وليست الصورة سوى عين الشكل وليس التصوير إلا عين التشكيل في الذهن . انتهى .

- ويقول الإمام أحمد بن علي البونى فى كتابه شمس المعارف : الخالق هو الإبداع المبتدع من غير مثال وهو المصور، وعالم الملك والملوك هو الاختراع وتفصيله عالم الأسرار قال تعالى : ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف : ٥٤] .

والبارئ : هو الخالق ولكن من حيث خلق أسباب السعادة أو أسباب الشقاء فهو الخلق الباطن وهو الخلق الرحمانى بخلاف الخلق الجسمانى .

والمصور : هو المصور للشيء والمميز له عما سواه فالخلق هو الإيجاد والتصوير والتشكيل تمام الاختصاص على النوع الإرادى قال تعالى : ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ .

ثم فى كلام طويل قام بشرح معنى الخالق والبارئ والمصور نذكر منه ما يفيد المعنى إن شاء الله فى خلاصة القول فى معنى الأسماء الثلاثة الخالق، البارئ والمصور .

وأقول إن جميع ما ذكر يفيد معانى مقصودة فى شرح الأسماء الثلاثة ولكن الذى ينقصه هو زيادة التوضيح الذى يفيد التصور والفهم وتميز المعنى الخاص بكل اسم وهو المقصود من خلاصة القول والله الموفق .

• خلاصة القول فى معنى الأسماء الثلاثة :

اعلم أن الخالق معناها إيجاد جميع المخلوقات من العدم إلى الوجود (من العلم إلى العين) على غير مثال سابق كما ذكره الشيخ عبدالمقصود محمد سالم، وهو نفس معنى المبتدع للأعيان المبتدع لها الذى ذكره الإمام القشيرى ونفس معنى الإيجاد والإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود الذى ذكره الإمام الرازى، وهو أيضاً ما قاله الإمام أحمد بن علي البونى والشيخ حسنين مخلوف، وهذا على صيغة العموم . . أى أنه معنى الخالق عمومًا، وهذا الخلق يتم على أطوار ومراحل

يقول تعالى: ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾ (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿ [نوح: ١٣]، [١٤].

ويقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿ [المؤمنون: ١٢ - ١٤].

ويقول تعالى: ﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ﴿ [الزمر: ٦]

ويقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿ [المؤمنون: ١٢].

ويقول تعالى: ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿ [السجدة: ٧، ٨]

أولاً: التقدير: وهو ما قدره الله سبحانه وتعالى للمخلوق في علمه على وفق حكمته وإرادته وهذا التقدير يتناول جميع المخلوقات.

يقول تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿ [القمر: ٤٩].

ويقول تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿ [الفرقان: ٢].

وهو المقصود بقول من قال: المقدر للأشياء على مقدار معين بقدرته وإرادته وعلمه وحكمته، والمراد بقول الغزالي: كل ما يخرج من العدم يفتقر إلى التقدير أولاً والإيجاد على وفق التقدير، والمراد من قول ابن عربي: الخلق حلقان، خلق تقديري وخلق إيجادي.

ثانياً: الأمر كن فيكون: وهي المرحلة التي تكمن فيها حضرة اسمه الباري فأصل معنى الباري هي خلوص الشيء من غيره كما قال الشيخ حسين مخلوف، وهو المقصود من قول الشيخ عبدالمقصود في معنى الباري الموجد للأشياء المعطى كل مخلوق صفته، وهو أيضاً المقصود من قول الإمام أبو حامد الغزالي: إن الله باري من حيث إنه موجد، وقوله إن الله عز وجل باعتبار مجرد الإيجاد والإخراج من العدم

إلى الوجود بارئ، وهو المقصود أيضاً من قول الإمام محيي الدين بن عربي: إن متعلق الأمر خلق الإيجاد وهي حضرة البارئ. وبذلك يكون الأمر الإلهي كن بين التقدير وبين الإيجاد، فمتعلق الأمر كن هو الإيجاد.

وايضاً يقول الإمام أحمد بن علي البوني: إن البارئ إذا أخرج ذوات المكنونات من القدم إلى الوجود يقول تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الاعراف: ٥٤].

ويقول تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢].

ثالثاً: الإيجاد العيني: وليس بين الإيجاد العيني وبين الأمر الإلهي كن زمن بالنسبة إلى الله عز وجل، فعين الأمر الإلهي هو عين الإيجاد وهذا معنى ما قاله الإمام محيي الدين بن عربي حيث قال فالأمر الإلهي يساوق الخلق الإيجادي في الوجود فعين قول كن عين قبول الكائن للتكوين فيكون.

رابعاً: التصوير: وهو تصوير جميع المخلوقات على اختلافها وكثرتها وتنوعها وهو المبدع لصورها ومزينها بحكمته الأزلية، ويقول الإمام ابن عربي: وليست الصورة سوى عين الشكل وليس التصوير سوى عين التشكيل في الذهن.

قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤].

وقال تعالى: ﴿وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ [غافر: ٦٤].

واعلم أن خروج العين إلى الوجود في أول أطوارها فهو يشمل خلقاً وبرءاً وتصويراً ثم خروجه من هذه الصورة إلى الطور الثاني: خلق آخر وبرء ثانٍ وتصوير، وهكذا في كل طور من الأطوار للعين الواحدة فضلاً عن كل الأعيان التي أخرجها الله عز وجل من العدم إلى الوجود، ومعنى ذلك أن الله عز وجل دائم الخلق دائم البرء دائم التصوير. والله أعلم.

فمثلاً إذا نظرنا في خلق الإنسان نجد: يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢].

ويقول تعالى: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾
[الزمر: ٦]

ويقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قرارٍ مَّكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٢ - ١٤].

فإن الله عز وجل لما أراد أن يخلق الإنسان عاقلًا فاهمًا متحملًا للأمانة مخاطبًا مكلفًا فلا بد وأن يقدر تركيب ذاته بقدر مخصوص وصفات مخصوصة ويؤلف أعضائه على وجه مخصوص مطابق للمصلحة والحكمة على ما يشتمل عليه كتب التشريع. ثم إذا حصل التقدير على هذا الوجه فلا بد من مادة عنها يتكون بدن الإنسان وهي الأجسام وهي السلالة من طين، ولابد من صورة فيها يتكون بدن الإنسان وهي الأمزجة والقوى والتركيبات. فهو تعالى خالق لأنه هو الذي قدر كل شيء في علمه بالمقدار النافع المطابق للمصلحة، وبارئ لأنه أبداع تلك الأجسام وأخرجها من العدم إلى الوجود بكن، ومصور لأنه تعالى هو الذي أحدث المزاج والقوى والتراكيب في تلك الأجسام. فإذا عرفت وجه الكلام في هذه الصورة الواحدة وهي الإنسان فاعرف مثله في جميع الأجسام العلوية وهي الأفلاك والكواكب، وفي جميع الأجسام السفلية وهي الناس والمعادن والنبات والحيوان وخاصة الإنسان. وتأمل في كيفية تركيباتها وتأليفاتها حتى تقع في بحر لا ساحل له وكل ذلك يكون كالتفسير لكونه تعالى خالقًا بارئًا مصورًا والله أعلم.

- يقول الإمام أحمد بن علي البوني: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [الانفطار: ٦] يريد إيجاد القدرة (فسواك) يريد الباطن إذ هو محل التسوية والتبديل.

﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: ٨] ومنه سر المصورات على اختلاف أطوارها. انتهى.

- ويقول الإمام ابن عربي: حضرة التصوير هي آخر حضرة الخلق وليس وراءها

حضرة للخلق جملة واحدة فهي المنتهى والعلم أولها والهوية هي المنعوتة بهذا كله فابتدأ بقوله : هو ثم ختم بها في السلب والاثبات وهو قوله هو الله الذي لا إله إلا هو وابتدأ في الصفات بالعلم بالغيب والشهادة، وختم بالمصور ثم لم يعين بعد ذلك اسما بعينه بل قال له الاسماء الحسنى .

قال تعالى : ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ [الحشر: ٢٢ - ٢٤] .

قال تعالى : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون : ١٤] .

وفي هذه الآية إثبات وجود خالقين غير الله ولكنه خلق مجازى ولذا كان عذاب الله شديداً على الذين يشبهون بخلق الله .

قال ﷺ : «إن الذين يصفون هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم» [رواه البخارى ومسلم والنسائى عن عمر رضى الله عنه] .

ومما يدل على أن كل ما سوى الحق ليس بخالق يقول تعالى : ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ [لقمان : ١١] .

وهذا نفى لوجود خالق حقيقى غير الله وإنما يدعونه من الخلق كذباً يقول تعالى : ﴿ وَتَخْلُقُونَ أَفْكَأ ﴾ [العنكبوت : ١٧] ويقول تعالى : ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا خِتْلَاقٌ ﴾ [ص : ٧] .

أما قوله تعالى لعيسى ابن مريم عليه السلام : ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ﴾ [المائدة : ١١٠] فالمراد التصوير والتقدير وذلك بإذن الله عز وجل على سبيل المعجزة .

• التخلق بالاسماء الثلاثة،

لا مدخل للعبد في التخلق بالاسماء : الخالق، البارئ، المصور إلا بنوع من المجاز .

يقول الإمام الغزالي : حظ العبد من هذا الاسم أن يحصل في نفسه صورة الوجود كله على هيئته وترتيبه حتى يحيط بهيئة العالم كله كأنه ينظر إليها ثم ينزل من الكل إلى التفصيل ظاهراً وباطناً، وبذلك يستفيد العبد العلم بمعنى الاسم المصور من أسماء الله تعالى .

• الذكر بالأسماء الثلاثة:

١- التسبيح :

الخالق :

• من يذكره في جوف الليل ساعة فما فوقها فإن الله ينور قلب ذاكره ووجهه .

• يذكره من ضاع له مال أو ابن خمسة آلاف مرة فيأتي طوعاً أو كرهاً كذلك الغائب .

البارئ :

• ذاكره يزكى الله سمعته ويبرئه من كل عيب ونقص ظاهر وباطن .

• من ذكره سبعة أيام متواليات كل يوم مائة مرة فإن الله يشفيه من الأمراض .

المصور :

• ذاكره يلقي الله الوضوء والحسن عليه ويعينه على تحسين أعماله .

• من آوى إلى فراشه وكرره عشر مرات قبل كشف العورة وقبل الوطء فإن الله يرزقه ولداً صالحاً . والله أعلم .

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

الخالق

(اللهم أنت خالق الموجودات ومكونها، وأنت الذي أظهرتها من العدم المخترع

بقوة التدبير بإيجاد ما تفضلت به مما سبق من علمك في القدم، فأنت المخترع لأنواع الأشياء على ما تشاء من إيجادها وإبرازها من ظلمة الغيب بأحسن الترتيب والتفاصيل. أسألك يا مبدع الأشياء ومميت الأحياء أن تنزل في قلبي نوراً ذاتياً يجذبني إلى شهودك يا الله يا خالق.

البارئ:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت البارئ وأبرزت العالم الأعلى من الجواهر العظيم، وأبرزت أزواجاً من الأمر الخفي البهي، وبدأت العالم السفلي بما هو خير منه لأمرك العلي، وجمعت بين المتضادات لظهور السر الأظهر الجلي، وتشابكت بتشابكها الأرواح وكثايف الأشباح حتى جرى قلم التدبير بما شئت من الفساد والصلاح. أسألك يا موجد الموجودات من المعدومات وتدبير الأفلاك بدقائق الحركات.. أسألك أن تدبرني من كل شيء قاطع يقطعني عنك ونجني من الخطأ والنسيان والكسل والخذلان ومن شر الشيطان ومن كل شاغل يشغلني عنك يا الله يا بارئ).

المصور:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت المصور للأشكال ومشكل دقائق بدايع الأشكال ومصور اختلاف تصوير المثل المخترع تصاويرها وتراكيبها.. أسألك يا مبدع مثالها ومصور الصور العلوية بأشكالها وحقائقها من المليح والقبيح والجميل والكل من فعلك أنت مبدع الأرواح ومخترع الأجسام.. أسألك بسر إمدادك في العوالم العلوية والسفلية أن تزيل عني جميع الآلام والأسقام.. اللهم أنت المنعم المتفضل يا خالق يا بارئ يا مصور).

□□□□□

[١٥] فصل فى (الغفار)

[٢٥] فصل فى (الغفور)

قال تعالى: ﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ ﴾ [غافر: ٣].

وقال تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ [طه: ٨٢].

وقال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ﴾ [الكهف: ٥٨].

ولا اختلاف فى المعنى بين العلماء فى أن الغفور بمعنى الستور ومغفور أى مستور وغفار بمعنى ستار ولكن غفور وغفار صيغة مبالغة للمغفرة.

وأيضاً ورد فى المعنى أن الغفر بمعنى النكس يقال صلح فلان من مرضه ثم غفر أى نكس فتكون النكس بمعنى عاد كما كان، كذلك بالنسبة للذنوب يكون غافر الذنب بمعنى ستره وعاد المذنوب على ما كان عليه لا ذنب له فيكون المعنى ستره وعفا عنه، فالله عز وجل غافر الذنب الواحد فإذا تكرر الذنب بعينه فالله عز وجل غفار فإذا تنوعت الذنوب فالله عز وجل غفور، وأحسن تعبیر للفرقة بين غافر وغفور وغفار ما قاله الإمام الغزالي فى المقصد الاثنى.

— قال الإمام الغزالي: الغافر يدل على أصل المغفرة فقط، والغفور يدل على كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب، حتى إن من لا يغفر إلا نوعاً واحداً من الذنوب فلا يقال له غفور، والغفار يشير إلى كثرة غفران الذنوب على سبيل التكرار أى يغفر الذنوب مرة بعد أخرى حتى أن من يغفر الذنوب جميعاً ولكن أول مرة ولا يغفر للعائد إلى الذنب مرة بعد مرة لم يستحق اسم الغفار. انتهى.

ومغفرة الله عز وجل من رحمته ورحمته وسعت كل شيء فاستعت المغفرة حتى إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعاً مادام العبد فى هذه الدار وهى الدار الدنيا.

قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

ولذلك حتى الشرك بالله يغفره الله عز وجل في الدنيا، وكم من مشرك بالله تاب وآمن وغفر الله له وتاب عليه أما إذا مات الإنسان على شركه ولقى الله على ذلك فإن الله عز وجل لا يغفر له الشرك يوم القيامة.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] وفي الحديث القدسي: «عبدى لو آتيتنى بقراب الأرض ذنباً آتيتك بقراب الأرض مغفرة ما لم تشرك بى شيئاً».

ومعنى لو آتيتنى تعنى فى الآخرة أما فى الدنيا فالله عز وجل يغفر جميع الذنوب قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠].

وقوله عز وجل: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ ثم يتبعها: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ ثم يتبعها بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ دل ذلك على أن المغفرة من الرحمة.

وفى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ﴾ تدل على المعاصى والذنوب والشرك أيضاً فإن الشرك ظلم عظيم، ثم تتبعها عز وجل بقوله: ﴿ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أيضاً تدل على أن المغفرة من الرحمة.

— حتى قال فيها الإمام أحمد بن على البونى فى شمس المعارف: اعلم أن الغفار هو الغفور وأن الله تعالى غافر أى راحم وهو نوع من المبالغة لأن رحمته وسعت كل شىء. انتهى.

وهذا لا يخل بالمعنى المذكور سابقاً فالآيات القرآنية دلت عليه.

وفى الأحاديث النبوية:

قال رجل لابن عمر رضى الله عنه كيف سمعت رسول الله ﷺ يقول فى النجوى؟ قال سمعته يقول: «يدنى المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف، قال فيقول: إني سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قال: فيعطى صحيفة حسناته».

وروى من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
« إذا كان يوم القيامة خلا الله عز وجل بعبد المؤمن يوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً ثم
يغفر الله له لا يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل وستر عليه من ذنوبه ما
يكرهه أن يقف عليها ثم يقول لسيئاته كوني حسناً » [أخرجه مسلم بمعناه] .
ويقول ﷺ : « لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة » [أخرجه
مسلم] .

وقال ﷺ : « إن الشيطان قال : وعزتك يا رب لا أبرح أغوى عبادك مادامت
أرواحهم في أجسادهم . فقال الرب : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما
استغفروني » [رواه الحاكم وأحمد] .

ومن فوائد الاستغفار غير الستر على الذنوب والعفو عنها ما قاله عز وجل في
الآيات : ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (١) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً (٢)
وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ رَثِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً ﴾ [نوح : ١٠ - ١٢] .

قال ﷺ : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً
ورزقه من حيث لا يحتسب » [رواه أبو داود والنسائي وابن حبان] .

وقال ﷺ سيد الاستغفار : « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا
على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » [رواه أحمد والبخاري] .

- وهكذا أخى المؤمن إذا نظرنا إلى معنى الغفار والغفور من حيث ارتكاب
العباد المعاصي واقترافهم الذنوب ، وإلا فالمعنى أوسع وأشمل فالأمور كلها ستور
بعضها على بعض والكلام عن حضرة أسبال الستور للاسم الغفار والغافر والغفور
يكلّمنا عنها الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي فيقول في الباب ٥٥٨ في
الفتوحات : هي حضرة الغيرة والوقاية والحفظ والعصمة والصون فاعلم أيّدنا الله
وإياك بروح منه أن الأمور كلها ستور بعضها على بعض وأعلاها ستر الاسم الظاهر
الإلهي على الاسم الباطن الإلهي والظاهر على ما هو عليه من الحكم يعطى الصور

فى العالم كله والباطن وإن كان مشهوداً فهو على حاله باطن يعطى المعانى التى تسترها الصور الظاهرة فهذه أعلى الستور وأخفاها، وأعلى مستور وأخفاه، ودون هذا الستر كون القلب وسع الحق فهو ستر عليه فهذا الستر من أعظم الستور وإن كان دون الستر الأول الذى هو ستر الأسماء الإلهية وإن دلت على ذات المسمى فهى أعيان الستور عليها فإن النظر يحار فيها لاختلاف أحكامها فى هذه الذات المسماة فكل اسم له حكم فيها فهى إن عزت وعظمت ولها الحكم الذاتى فى الوجود بالإيجاد محكوم عليها بأحكام هذه الأسماء الحسنى بل أسماء الموجودات كلها أسماؤها لمن فهم عن الله.

ثم المرتبة الثالثة فى النزول فى علم الستور ستور أعيان الأسماء اللفظية الكائنة فى السنة الناطقين والأسماء الرقمية فى أقلام الكاتبين فإنها ستور على الأسماء الإلهية من حيث إن الحق متكلم لنفسه بأسمائه فتكون هذه الأسماء اللفظية والمرقومة التى عندنا أسماء تلك الأسماء وستوراً عليها فإننا لا ندرك لتلك الأسماء كيفية ولو أدركنا كيفيتها شهوداً لارتفعت الستور وهى لا ترتفع وما لنا فى أنفسنا أمثلة لها جملة واحدة بل أعظم ما عندنا تخيلها فى نفوسنا والتخيل أمر تحدثه فى النفوس المحسوسات يتصورها بالقوة المصورة فى خيال الشخص وليس بعد هذه الستور إلا ستور عن الخلق بعضه على بعض فالستور وإن كانت دلائل فهى دلائل إجمالية فالعالم بل الوجود كله ستر ومستور وسائر.

واعلم أن من الستور وأرئائها ما هو معلوم بالبشرية وهو قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ [الشورى: ٥١] وهو الستر أو يرسل رسولا وهو ستر أيضاً. وليس الستر هنا سوى عين الصورة التى يتجلى فيها للعبد عند أسماعه كلام الحق فى أى صورة تجلى فإن الله يقول لنبيه ﷺ : « فاجره حتى يسمع كلام الله » والمتكلم رسول الله ﷺ وإن الله قال على لسان عبده « سمع الله لمن حمد » وقوله تعالى « كنت سمعه وبصره » الحديث فهذه كلها صور حجابية أعطتها البشرية.

والمكسوفات ستور فمنها ظلالية وفيها أعيان ذوات مثل كسوف القمر والشمس،

وسائر الكواكب الخمسة وأعظمها ستر الشمس فإنها تظمس أنوار الكواكب كلها فلا يبقى نور إلا نورها في عين الرائي وإن كانت أنوار الكواكب مندرجة فيها ولكن لا ظهور لها. قيل لرسول الله: أرايت ربك فقال: «نور أنى أراه» فكيف أن يرى به فهو حجاب عليه ولم يكن ذلك إلا لضعف الإدراك فإنه تعالى قد يتجلى فيما دون النور فيرى كما ورد أينما شاء وهو القائل: «لن ترانى» فرؤيته لا رؤيته فهو المستور المرئى من غير ظهور ولا إحاطة فالستر لا بد منه انتهى.

– ويقول الإمام الغزالي في المقصد الأثنى: وأول ستر على العبد: ستر قذارة باطنه بجمال ظاهره، والثانى: ستر خواطره المذمومة والقبیحة فى قلبه حتى لا يطلع عليها أحد، والثالث مغفرة ذنوبه التى كان يستحق عليها الافتضاح بها على ملء من الخلق وتبديلها حسنات. فمن هنا قال الإمام الغزالي عن الغفار هو الذى أظهر الجميل وستر القبيح، والذنوب من جملة القبائح التى سترها بإرسال الستر عليها فى الدنيا والتجاوز عن عقوبتها فى الآخرة. انتهى.

• التخلق بالأسماء

قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ [الجاثية: ١٣].
وقال تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣].
وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٧]

وقال ﷺ: «من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة».
وفى الحديث: «ما أصر من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين مرة».
فعلى العبد أن يستر عيوب غيره ويحسن إلى من أساء إليه أو يعفو عنه ويصفح.

• الذكر بالاسم

١- التسيح:

من أحب أن يكثر ماله ورزقه ويبارك له الله فليقل ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ

غَفَّارًا ﴿ سبعين مرة في اليوم والليلة.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الغفار غافر الذنوب غافر الذنوب في كل وقت وحين فتغفرها عند توبتهم واستغفارهم وسؤالهم كأنها لم تكن ولم يفعلوها .. أسألك يا رحمن يا رحيم يا من أظهر الجميل وستر القبيح أن تغفر لي ذنوبي كلها ظاهرها وباطنها حتى أكون في جوار قدسك يا الله يا غفار) .

□□□□□

[١٦] فصل في (القهار)

يقول الله عز وجل: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٨].

ويقول تعالى: ﴿ لَعَنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٦].

والقهار صيغة مبالغة للقاهر.

- يقول الشيخ أحمد عبد الجواد: معناه أنه هو القاهر فوق عباده يقصم ظهور الجبابرة ويذل رقاب الفراعنة.

- ويقول الشيخ حسنين محمد مخلوف: الذي يقصم ظهور الجبابرة فيقهرهم بالإذلال والإهانة والتكبات والإهلاك.

- ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم: هو الذي يقهر أعداءه ويقهر كل مخلوق فلا أحد إلا وهو معذور لله ومقهور لله فهو القاهر فوق عباده وهو الغالب والناصر والمؤيد وهو على كل شيء قدير.

ويقول الإمام القشيري: القاهر الذي يحصل مراده من خلقه شأؤوا أو أبوا رضوا أم كرهوا.

- ويقول الشيخ عبد المقصود: معناه الذي لا يطاق انتقامه، أذل الجبابرة وقصم ظهور الملوك والجبابرة والأكاسرة.

- أقوال أخرى واردة في كتاب لوامع البينات للإمام الرازي:

قيل: هو الذي يمنع الغير من الجري على وفق إرادته.

وقيل: الذي يغلب من غالبه ولا يعجزه من طلبه.

وقيل: الذي يطلب منك الفناء عن رسومك والبراءة من قدرك وعلومك.

وقالت المشايخ: القاهر الذي قهر نفوس العابدين فحبسها على طاعته، والقهار الذي قهر قلوب الطالبين فأثابها بلطف مشاهدته.

واختلف العلماء فقال بعضهم: القهر قدرة على وصف مخصوص، كما أن الرحمة إرادة على صفة مخصوصة، والقاهر هو القادر على منع غيره أن يفعل بخلاف ما يريده، فالقاهر يكون من صفات الذات.

وهذا الرأي الأخير يشير إلى ما ذكرناه سابقاً من قول الإمام الأكبر محيي الدين ابن عربي بأن كل اسم من الأسماء له جميع معاني الأسماء بالاشتراك، ولكننا هنا في هذا الكتاب نهتم بأن نظهر للقارئ المعنى الخاص لكل اسم على سبيل الانفراد عن باقي الأسماء في المعنى وليس الاشتراك.

- ويقول الإمام أبو حامد الغزالي: هو الذي يقصم ظهور الجبابرة من أعدائه فيقهرهم بالإذلال، بل الذي لا موجود إلا هو مسخر تحت قهره وقدرته وعاجز في قبضته.

وبعد ذلك نقول: إن كل ما قيل في المعنى مقصود ولكنه يحتاج إلى شرح للوصول إلى هذه المعاني كنتيجة للشرح فتكون للقارئ أكثر فهماً إن شاء الله فنقول وبالله التوفيق:

إن الله عز وجل يتجلى باسمه القهار والقاهر لجميع خلقه فهناك تجلى للطائعين عند مخالفتهم لقهرهم للعودة إلى الطاعة وحمايتهم من تأثير الشيطان والنفس الأمارة بالسوء بأن يرسل عليهم حفظة حفظاً لهم وهناك تجلى للمنازعين المخالفين لقهرهم وهم الجبابرة.

يقول تعالى: ﴿وَتِلْكَ عَادَ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [هود: ٥٩].

ويقول تعالى: ﴿وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ [الشعراء: ١٣٠].

ويقول تعالى: ﴿وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٥].

وأما المعنى بهم المعصومون المحفوظون فهم أيضاً يقهرهم الموت الذي يقهر جميع الخلائق. والله أعلم.

وفى هذا المعنى يقول الإمام أحمد بن على البونى : اعلم أن اسمه تعالى القهار هو الذى يقصم الجبابرة بقوة قهره ويبدد شملهم وليس ذلك إلا لله تعالى وسر اسمه القهار قام بالموجودات كلها فلا موجود فى الكون إلا وقد تجلى عليه اسمه تعالى القهار : فقهر الشيطان بالرجم والبعد عن عباده المؤمنين، وقهر النفوس من عباده المخلصين، وقهر الشهوات بالمجاهدات، وقهر أرواح المحبين بنفوس الصالحين، ونفوس الصالحين مقهورة بخوف الوعيد، وشهوات المجاهدين مقهورة بخوف العقوبة، وأحوال الموحدين مقهورة بخوف السلب، ومكاشفة المرتاضين مقهورة بالاستدراج والذهاب، والصالحون مقهورون بسطوة المقامات، والمقربون مقهورون تحت سطوة الجلال، ثم انظر إلى قوة القهر مع النمروذ بن كنعان حيث قال لإبراهيم عليه السلام اذهب إلى ربك وأمره أن يبارزنى ويحاربنى وكان عسكره طول سبع فراسخ فأرسل الله له أضعف خلقه على الإطلاق وهو البعوض الصغير وأرسل له بعوضة صغيرة عرجاء بفرد رجل، وفرد جناح وسلطها عليه، وقال لها أمهليه مرة فلما استولى عليه قوة القهر فصارت ترعى فى دماغه حتى وضع على أنفه مرز به وأمرهم أن يضربوه بها على دماغه سبع مرات حتى يحس بالضرب فتسكت قليلاً فيرى الراحة حصّة قصيرة إلى أن مات بها.

فانظر إلى شدة القهر قال تعالى : ﴿ وَإِنْ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ انتهى .

- ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى : وهو القاهر فوق عباده أى قهر عباده لما صدر منهم من النزاع ويرسل عليكم حفظة وهو التوكيل (يقصد الملائكة الموكلين) أعنى هذا الإرسال فى حق قوم حفظا وعصمة فى حق آخرين وهو قوله ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الرعد : ١١] أى من حيث إن الله أمرهم بحفظه وقد يحفظونه من أمر النازل به فيدفعونه كما فعل بالزانى حين زناه أخرج عنه الإيمان حتى صار عليه كالظلة يحفظه من أمر الله النازل به حيث تعرض بالمخالفة لنزول البلاء عليه فيحفظه الإيمان من هذا الأمر النازل بأن يتلقاه فيرده عنه لعله يستغفر أو يتوب، فإذا كان غير المعصوم يحفظ مثل هذا الحفظ فما ظنك بالمعتنى به فإنه محفوظ فى الأصل، وأدق ما يكون من الخلاف

النزاع الإلهي بأبابة العبد فإذا زال العبد عن إنابته لم يجد القهار من يقف له فيقهره.

ولولا النزاع القائم بنفوس الرعية الذي لو مكنوا من إرساله لوقع منهم ما أضيف إلى الرعية أنهم مقهورون تحت سلطان مليكهم، ومن لم يخطر له شيء من ذلك ولم ينزع فما هو مقهور، ولا الملك له بقاهر بل هو به رؤوف رحيم. وما ثم إلا نزاع الشيطان بلمته فيما يلقيه إلى هذا العبد في قلبه منازعة لأمر الله ونهيه هذا قصده بالإلقاء، وإن لم يخطر للعبد ذلك فإنه لا يخطر له مثل هذا لكون الإيمان يردّه ولكن يستدرجه بالمخالفة شيئاً بعد شيء إلى أن يكفر، فإن المعاصي لا تأتي إلا بالكفر إذا كثرت وترادفت فلهذا يسارع بها وينوعها الشيطان فلا يزال المؤمن يقهره بلمة الملك مساعدة للملك على نفسه فإن المؤمن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.

ومن النزاع الخفى الصبر على البلاء إذا لم يرفع إزالته إلى الله فمن حبس نفسه عند الضر النازل به عن الشكوى إلى الله في رفع ما نزل به وصبر فقد قاوم القهر الإلهي فإن الله قاهر هذا العبد وإن كان محموداً في الطريق، ولكن الشكوى إلى الله أعلى منه وأتم ولذلك كان الدعاء لا يقدح ولا يقتضى المنازعة فالدعاء ذلة وافتقار والنزاع رياسة وسلطنة فهو أثبت في العبودية من تركه. انتهى.

أقول فإذا تأملنا هذا الشرح للإمام البونى والإمام الأكبر ابن عربى فهمنا ما قاله الشيوخ الذى ذكرنا فى بداية الاسم القهار وعرفنا أيضاً أن المخالفة والنزاع هو المشهد الخاص بالاسم القهار والذى يميزه عن اسم الله الجبار. والله أعلم.

• التخلق بالاسم القهار

يقول الإمام أبو حامد الغزالي: القهار من العباد من قهر أعداءه، وأعدى عدو الإنسان نفسه التى بين جنبيه، وهى أعدى له من الشيطان الذى قد غرّه، ومهما قهر شهوات نفسه فقد قهر الشيطان إذ الشيطان يسوقه إلى الهلاك بواسطة شهواته وإحدى حبائل الشيطان النساء.

• الذكر بالاسم القهار:

١- التسيح:

• يذكر عند طلوع الشمس وجوف الليل لقهر الأعداء وهلاكهم بهذه الصفة (يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد) ١٠٠ مرة ثم يقول (خذ حقى ممن ظلمنى وعدا علىّ).

• من كانت له حاجة يقول (١٠٠ مرة) فى بيته أو فى المسجد ويرفع يده ويكشف رأسه .. قضى الله حاجته.

• من سجد بعد صلاة الضحى وقال سبع مرات (يا قهار) .. أغناه الله .

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت القهار الذى قهرت المخلوقات جميعاً علويها وسفليها وقهرت الجبابرة وقصمت الظالمين بعزة قهرك ولولا وجود عطف رحمانيتك لهلك العالمون بظهور عظمة وحدانيتك، ولولا كتبت على نفسك الرحمة لظهرت مهابة سطوات النعمة. أسالك يا رب بسطواتك الإلهية وكبرياء عظمتك القهرية أن تقهر أعداء الإسلام وتدفع عنا شرور من أرادنا بسوء وأقهر من أراد قهرنا وأخذل من أراد خذلانا. اللهم اقهر عنى القوى النفسانية والظلمة الطبيعية والأهواء الكونية. اللهم حققنى بحقيقة الإخلاص ونجنى من كيد العام والخاص).

[١٧] فصل فى (الوهاب)

الواهب بمعنى المعطى والوهاب صيغة مبالغة لكثرة موهبته واتساع العطايا منه عز وجل، وذلك بدون عوض أو مقابل أو غرض فجميع خلق الله عز وجل فقير إلى الله، والله هو الغنى عن جميع خلقه، وليس فقط عطاء الله عز وجل متوقفاً على السؤال ولكنه يعطى بدون سؤال وهو عز وجل واهب الحياة لكل شيء ثم إنه واهب مقومات هذه الحياة لكل خلقه، ولذلك لن يتصور الوهاب لغير الله فالخلق لا يتصور لهم هذه الصفة هذا ما قاله العلماء فى شرح هذا الاسم، ولكن للإمام الأكبر محيى الدين بن عربى رأى جميل انفرد به سوف نعرضه إن شاء الله فى التخلق بالاسم فى نهاية الحديث عن الاسم الوهاب، ولن نستطيع إحصاء ما وهبه الله عز وجل لخلقه على سبيل الحصر فنكتفى بالإنسان كمثال .

لذلك فلقد وهب الله عز وجل الإنسان الحياة ومقوماتها فوهبه نفساً أمانة بالسوء لكى يتجه بها إلى الصواب ثم تطمئن إلى ذكر الله وتسكن إلى المعارف الإلهية فتكون نفساً مطمئنة، ووهبه قلباً وهو الروح الإنسانى المتحمل للأمانة المتحلى بالمعرفة المركوز فيه العلم .

ووهبه العقل وهو بالنسبة إلى النفس كالبصر بالنسبة إلى العين، وهى بواسطته مستعدة لإدراك المعقولات كما أن العين بواسطة البصر مستعدة لإدراك المحسوسات .

ووهبه القوة المحركة الباعثة على جذب النفع وهو الذى يعبر عنه بالشهوة .

ووهبه القوة المحركة الباعثة على دفع الضرر وهى التى يعبر عنها بالغضب .

ووهبه القوة المحركة الفاعلة وهى المعبر عنها بالقدرة والباعثة هى الإرادة .

ووهبه القوة المدركة من الظاهر وهى الحواس الخمسة (اللمس - الشم - الذوق

- البصر - السمع) وجعل حاسة اللمس أربعة أنواع من القوى وهى القوى الحاكمة

فى التضاد بين الحار والبارد وبين الرطب واليابس وبين الصلب واللين وبين الخشن

والأملس .

ووهبه القوة المدركة من الباطن وهى القوة الخيالية والقوة الوهمية والذاكرة والحافظة، وهذه بعض ما وهبه الله عز وجل للإنسان على سبيل المثال فحصره محال للإنسان فضلاً عن باقى المخلوقات كما أنه عز وجل وهب الإنسان علم الملكوت ثم وهبه سرّاً خفياً، وهو الذى آمنت به الرسل عليهم السلام وفهمت به الخطاب الإلهى، ووهب الإنسان النظر إلى وجهه الكريم، ثم إننا إذا ذكرنا ما وهبه الله عز وجل لرسوله الكريم ﷺ ثم لامة الإسلام عموماً يطول بنا الشرح فيكفى هذا.

وبان لنا أن الله عز وجل يعطى على جهة الإنعام عطاء غير مقترن بمقابل. فمن وهب وله فى هبته غرض يناله عاجلاً أو آجلاً من ثناء أو مدح أو مودة أو تخلص من مذمة أو اكتساب شرف وذكر فليس بوهاب ولذلك قلنا إن هذا الاسم لا يتصور من العبد أن يتصف به، فكل ما يفعله العبد له منه حظ لنفسه فهو وإن كان الإنسان يمكن أن يكون وهاباً لغيره بأن يعطيه بدون مقابل وبدون النظر لآى جزاء دنيوى فإنه يريد الجزاء فى الآخرة على ذلك وذلك حظه من الهبة التى أعطاه، ولذلك فإن الله عز وجل هو الوهاب ويقول تعالى:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ [إبراهيم: ٣٩].
ويقول تعالى: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴾ [آل عمران: ٣٨]

﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ [الشعراء: ٨٣].
﴿ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴾ [ص: ٩].
﴿ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران: ٨].
﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [ص: ٣٥].
﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤]

﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠].

﴿يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا تُوتِرُهَا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَا تُوتِرُهَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً﴾ [الشورى: ٤٩، ٥٠].

• التخلق بالاسم،

نذكر فيه كما ذكرنا رأى الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى يقول الإمام فى كتابه الفتوحات المكية الباب ٥٥٨: من هذه الحضرة (يعنى حضرة الوهاب) يتجرد العبد من جميع أغراضه كلها فى إحسانه بهباته البدنية والمالية، ومعنى البدنية أن يصرف بدنه بسفر أو أى نوع كان من أنواع الحركات البدنية فى حق من كان من عباد الله من إنسان أو حيوان لا يبتغى بذلك أجراً ولا يطلب عليه شكراً إلا لمجرد الإنعام على هذا الذى يتحرك من أجله مما له فيه منفعة أو دفع مضرة، وكون الله عز وجل بأجره على ذلك إلى الله تعالى لا إليه بل يفعل ذلك لمجرد قيام هذه الصفة به وحكم هذا الاسم الإلهى عليه. فإذا تحرك فى العبادات التى لا حظ للمخلوق فيها كالصلاة والصيام والحج وأمثال ذلك بل كل عبادة شرعية فينوى فى عبادته تلك ما كان منها لا حظ للمخلوق فيها إن ينشئها ويظهر عينها بحركاته أو مسكه عنها إذا كانت العبادة من التروك لا من الأفعال فينشئها صورة حسنة على غاية التمام فى خلقها والكمال لتقوم صورة لها روح بما فيها من الحضور مع الله بالنية الصالحة المشروعة فى تلك العبادة يفعلها فرضاً كانت أو نفلاً من حيث ما هى مشروعة له على الحد المشروع لا يتجاوزته لتسبح الله. تلك الصورة التى أنشأها المسماة عبادة وتذكر الله بحسب ما يقتضيه أمره فيها تعالى، ويزيد هذا العبد الإنعام على تلك الصورة العملية المشروعة بالظهور لتتصف بالوجود فتكون من المسبحين بحمد الله إنعاماً عليها وعلى حضرة التسبيح فيخلق فى عباداته السنة مسبحة لله بحمده لم يكن لها عين فى الوجود.

كما خلق عيسى عليه السلام كهية الطير من الطين فنفخ فيه فكان طائراً بإذن الله ولم يكن لهذه الصورة وجود إلا على يديه ثم نفخ فيها فكانت طائراً بإذن الله

أى إن الله أمره بذلك وأذن له فيها كما أمر الله أيضاً المؤمن فى الشرع وأذن له فى إنشاء صور عباداته التى كلفه الله عز وجل بها، فإن كان عيسى عليه السلام قد نوى فى خلقه ذلك الطائر الإِنعام على تلك الصورة لتلحق بالموجودات وينعم على حضرة التسبيح بزيادة المسبحين فيها كان من أهل هذه الحضرة والتحق بهم، وإن كان نوى غير ذلك فهو لما نوى وما بين صاحب هذا المقام وغيره إلا مجرد النية، ومشاهدة صدور الأعمال منه صوراً فإن الأمر فى نفسه من إنشاء صور العبادات من المكلفين لا بد منه فى كل مكلف قبيحة كانت أو حسنة ويفترقون فى النيات والمقاصد، وما ثم إلا مكلف فأعظمها منزلة من يقصد بعبادته ما ذكرناه فإن عمل هذا العبد هذه العبادة لكونها أعظم صفة ومنزلة فى العبادات فما هو ذلك الذى ذكرناه من هذه الحضرة فإن الأمر لا يقبل الاشتراك فمثل هذا ما أقامه فى إنشاء صور هذه العبادات إلا كونها من أعظم الصفات وأجلها فتميز بذلك عمن لم يقمه الله فى مثل هذا طلباً للأجر والثوبة، وإنما يقصد صاحب هذه الحضرة مجرد الإِنعام على ظهور تلك العبادة وزيادة المسبحين لله لا يبتغى بذلك حمداً ولا ثناءً ولا جزاء إلا عين ما قصده الحق فى إيجاد العالم فكما قصد الله بالخلق أن يعبدوه فى مثل ما نصّ عليه من ذلك فى قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ وقوله: ﴿وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ فنوى هذا العبد فى إنشاء صور العبادات أن تعبد الله كما أراد الحق وهذا لا يبطل فيه الإِنعام من هذا العبد على الصور بالإنشاء والإيجاد، فإن كان مشهد هذا العبد أن الله هو منشأ هذه الصور بالعبد لا هو فليس من هذه الحضرة الوهبية الكيانية بل ذلك من الوهب الإلهى على هذه الصورة المنشأة، وليس غرضى فيما ذكرناه ما هو الأعلى والأعظم فى المنزلة وإنما غرضى تمييز المقامات بعضها من بعض حتى لا يلتبس على القائمين بها فإنها تتداخل الأحكام فيها ولا يشعر لحد الفصل بين الأحوال والمقامات إلا الراسخون فى العلم الإلهى فإذا جازاهم الله على ما أنشأوا إنعاماً من الله تعالى عليهم كان جزاء من أشهد أى إنشاء تلك الصور لله لا للعبد المكلف وإن الإِنعام لله فى ذلك عليها لا إلى المكلف فإنه أعظم جزاء إلهى من الذى لم يشهده الله ذلك عند إنشائها فقد تميز الشخصان بما وقع لهما به الشهود عند العمل المشروع. انتهى .

أخى المؤمن: بأن لك الآن من هذا الرأى الخطير الذى لم أجد له مثلاً فى أى مرجع (فهو من العلوم الإلهية) كيف يكون العبد متحلى بصفة الوهاب بإنشاء صور العبادات فى حالة تأديتها بإخلاص وحضور أو التروك من العبادات ويقصد بها الأعمال التى فى تركها عبادة فيعبد الله عز وجل بتركها مثل ترك الزنى والخمر والميسر إلى ذلك من الأعمال التى لو تركها العبد يأخذ على تركها الثواب الجزيل فذلك أيضاً ينشأ منه صور كما تنشأ من الصلاة والصوم والحج، وكل هذه الصور تسبح بحمد الله فيكون العبد بذلك قد أضاف مسبحين جددًا بأعماله على سبيل الإنعام دون انتظار لجزاء فى نيته فيكون متحلى بصفة الوهاب. والله أعلم.

• الذكر بالاسم الوهاب:

١- التسبيح:

- من داوم على ذكره فى سجوده بعد صلاة الضحى يسر له الله الغنى والقبول.
- ومما جرب لحفظ الإيمان ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران: ٨] سبع مرات عقب كل صلاة.
- وقالوا يذكره مع اسم الكريم ذى الطول للبركة وكذلك يذكر مع اسم الكافى للبركة فى كل شىء.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الوهاب الجواد بالعطايا والإنعام الباذل المواهب لكل موجود موهبة وخزائنك مملوءة لا تنقص بكثرة البذل وبروز إنعامك على من تشاء من عبادك بما تختار من فضلك. أسألك يا وهاب الجزيل من العطايا ودافع البلايا أن تعطى الجزيل من نعمائك وتدفع عني الجزيل والحقير من البلايا. أسألك أن تهبنى جلالاً وسراً رحمانية يجذبني إليك وسراً إلهياً ترفع به الحجب الظلمانية من قلبى فاهتدى به إليك يا الله يا وهاب).

[١٨] فصل في (الرزاق)

قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦].

وقال تعالى: ﴿وَكَايِنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾
[العنكبوت: ٦٠]

وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضْلُ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [التحل: ٧١].

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقُدْرِمَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٢٧].

والرزاق مبالغة أيضاً في الرازق لكون الله عز وجل رازق على الدوام فهو الرزاق.

ومعنى الرزاق ليس فيه خلاف فيما ذكره العلماء جميعاً فنذكر منه الآتي:

— قال الإمام أبو حامد الغزالي: هو الذي خلق الأرزاق والمرزقة وأوصلها إليهم وخلق لهم أسباب التمتع بها، والرزق رزقان: رزق ظاهر فهي الأقوات والأطعمة وذلك للظواهر وهي الأبدان، ورزق باطن وهي المعارف والمكاشفات وذلك للقلوب والأسرار وهذا أشرف الرزقين فإن ثمرته حياة الأبد، وثمره الرزق الظاهر قوة الجسد إلى مدة قريبة الأمد، والله المتولى لخلق الرزقين والمتفضل بالإيصال إلى كل الفريقين ولكنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. انتهى.

وقال القطب أحمد بن علي البوني: الرزق ينقسم إلى قسمين: ظاهر وباطن، فالظاهر الذي به قوام الأجسام وبقاؤها، ولا يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى فإنه (يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ) لا حساً ولا معنى، ورزقه الباطن هو رزق الروح وهو باق إلى الأبد متصل بالحقيقة الربانية، ورزق الظاهر مآله إلى الفناء في أسرع وقت، وجمع الله بين الرزقين رزق العلويات ورزق السفليات قال تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [فاطر: ٣] فرزقه من السماء لأهل البواطن القلبية، والأرواح الملكوتية ورزقه من الأرض لأهل الأجسام التكليفية، وأما أهل

التحقيق الذين ارتقوا عن رزق السماء والأرض فهم أهل القرب فرزقهم من حيث لا يشعرون بما فى الاكوان علويها وسفليها، ورزقهم الباطن هم يدركون حقيقته إذ هو سقط الوسائط فى المطالب . قال إبراهيم عليه السلام لما رأى عجائب الملكونيات فقال: ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ [الشعراء: ٧٩] ولم يرد بذلك عليه السلام إلا إذهاب الوسائط فى هذا المكان . انتهى .

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]

- ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى الفتوحات باب ٥٥٨ : اعلم أن الرزق معنوى وحسى (أى محسوس ومعقول) وهو كل ما بقى به وجود عين المرزوق فهو غذاؤه ورزقه وقوله ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ﴾ [الذاريات: ٢٢] وقال فى الأرض: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَوْقَاتَهَا ﴾ وهى الارزاق وتقديرها بوجهين: الوجه الواحد كمياتها والثانى أوقاتها . فالرزق الذى فى الأرض ما تقوم به الأجسام والرزق الذى فى السماء ما تقوم به الأرواح، وكل ذلك رزق ليصح الافتقار من كل مخلوق وينفرد الحق بالغناء فى الارزاق . انتهى .

واعلم أخى المؤمن أن رزق الأرواح هو كل ما يفتح فى قلوب العباد من علوم ومعارف إلهية ومكاشفات وانشراح فى الصدور واكتساب الحكمة نتيجة التقوى وعمل الطاعات والمجاهدات . قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ .

- وهناك فى كلام الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى توسعة أخرى فى شرح معنى الرزاق وهذه التوسعة جديرة بالذكر فلنذكرها لتعم الفائدة فى إدراك المعنى . يقول فى شرح معنى الآية الكريمة قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴾ [الذاريات: ٥٦، ٥٧] .

يقول: إن الله عز وجل قال هذا فى حق من أطعم من أجله عز وجل حين سمعه يقول سبحانه فى الخبر الصحيح: « جعت فلم تطعمنى وظلمت فلم تسقنى » فيقول

العبد : كيف تُطعم وتُشرب وأنت رب العالمين؟! فيقول الحق : «إن عبدى فلانا جاع وفلانا ظمئى فلور أطعمته حين استطعمك أو سقيته حين استسقاك» فذلك معنى قوله تعالى «جعلت فلم تطعمنى وظمئت فلم تسقنى» فانزل نفسه تعالى منزلة الجائع والعاطش الظمآن من عباده فربما أدى العامل على هذا الحديث الإلهى أن يجهد في تحصيل ما يطعم به مثل هذا حتى يكون ممن أطعم الله تعالى فقال له الله ﴿وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ﴾ انتقال من مقام إلى مقام لأنه يعلم عباده العلم بالمقامات والأحوال والمنازل فى دار التكليف حتى يتنقلوا فيها .

ثم قال : ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات : ٥٨] والمنانة فى المعانى كالكثافة فى الأجسام فجاء بالاسم المناسب للرزق لأن الرزق المحسوس به تتغذى الأجسام وتعبل وكلما عبلت زادت أجزاؤها وكشفت وأين السمن من الهزال فما أحسن تعليم الله وتأديبه وتبينه لمن عقل عن الله . انتهى .

- واعلم أخى المؤمن أنه من أهم ما بقى به الوجود لعين المرزوق هو الماء لما فيه من الهواء، ويشرح أيضاً فى هذا المعنى الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى فيقول فى معنى الآية الكريمة ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء : ٣٠] يقول : وقد جعل الله عز وجل من الماء كل شىء حى وكل شىء حى فإن كل شىء مسبح لله بحمده ولا يكون التسبيح إلا من حى فكل شىء من الماء عينه، ومن الهواء حتى حيوان البحر الذى يموت إذا فارق الماء، ما حياته إلا بالهواء الذى فى الماء لأنه مركب فيقبل الهواء بنسبة خاصة وهو أن يمتزج بالماء امتزاجاً لا يسمى به هواء، كما أن الهواء المركب فيه الماء وبه يكون مركباً لكن امتزاج الماء به امتزاجاً خاصاً لا يسمى به ماء فإذا كانت حياة الحيوان بهواء الماء مات عند فقد ذلك الهواء الخاص، وكذلك حيوان البر إذا غرق فى الماء مات لأن حياته بالهواء الذى مازجه الماء لا بالماء الذى مازجه الهواء، وثم حيوان برى بحرى وهو حيوان شامل برزخى له نسبة إلى قبول الهواءين فيحيا بالهواء كما يحيا البرى، وفى الماء كما يحيا البحرى، وبالهواء تكون حياته فى الموضعين . والماء أصله فى كونه حياً فالرزق فى عالم الأركان الهواء، فبما فى كل مطعوم ومشروب من ركن الهواء به تكون الحياة لمن يتغذى به

من كل شيء، حتى من نبات ومعدن وحيوان وإنسان وجان . انتهى .

• التخلق بالاسم الرزاق،

بالنسبة للرزق الظاهر: أن يجعل العبد يده خزانة لربه فكل ما وجد أنفقته على عباده كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةً﴾ [البقرة: ٢٥٤].

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبا: ٣٩].
على أن يكون ميزان الإنفاق كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾
[الإسراء: ٢٩]

بالنسبة للرزق الباطن: نذكر ما قاله الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي فهو كلام فريد ودقيق جداً لم يأت بمثله أحد من العلماء ولا يفهمه إلا أولو الألباب .

يقول الإمام في الفتوحات باب ٥٥٨ في الملائكة المخلوقة من أنفاس العالم عند تنفسهم: يخرج الملك من المتنفس بحسب ما يكون في قلب ذلك المتنفس من الخواطر فإن تلفظ المتنفس خرج النفس بحسب ما تلفظ به مفصلاً في الصورة تفصيله حروفاً في الكلمة وبهذا القدر تكون كيفية الانفعال عن خواص الحروف لمن شهد ذلك وإن لم يتلفظ وخرج النفس من غير لفظ فإنه يخرج هيولانيا لا صورة له معينة فيتولى الله تصويره بحسب ما كان عليه العبد في باطنه عند التنفس فيركبه الله في تلك الصورة فإن نعرى المحل المتنفس عن كل شيء كتتنفس النائم الذي لا رؤيا له في المنام ولا هو في الحس فإن الله يصور ذلك النفس بصورة ما نام عليه عند فراقه الإحساس كان الذكر ما كان أو الخاطر في القلب ما كان فإذا أقيم العبد في هذه الحضرة التي نحن بصدددها، ونظر إلى ما تكون عنه أمدته من الرزق ما به بقاؤه فإنه خالفه والرزق تابع للخلق فخالق الشيء هو رازقه، ولا تكون

فى مقام خلق الأشياء إلا إذا أشهدك الله الحق ما ىنفعل عنك فعند ذلك تشاهد طلبه ما تكون عنك بما ىحتاج إليه من الرزق فترزقها كما تسعى هنا فى اقتناء الرزق الذى تطلبه منك عائلتك سواء، وهذا لا ىقدح فى أن الله هو الرزاق، وإنما كلامنا فى تقرير الأسباب وإثباتها كما قررنا الحق عز وجل وأثبتها، ورزق الصور ىتنوع بتنوع الصور فما به غذاء صورة قد لا ىكون به غذاء صورة أخرى ولىس غذاء الصور سوى رزقها، فإذا تصورت المعانى كالعلم فى صورة اللبن فرزق تلك الصورة ما أريدت له فإن كانت رؤيا فأصاب عابرها ما أراد الله بها بتلك الصورة فذلك رزقها فدامت حياتها وبقاؤها وصورة ذلك ما ىناله الرائى والمكاشف من ذلك كما رأى النبى ﷺ ىشرب اللبن حتى خرج الرى من أظافره مما تضلع منه فقيل له : ما أولته يا رسول الله؟ فقال : العلم ىعنى أن العلم ظهر فى صورة اللبن ولما كان العلم لبناً وصف نفسه بالشرب منه والتضلع إلى أن خرج الرى من أظافره فنال كما قال علم الأولين والآخرين، وما خرج منه من الرى هو ما خرج إلى الناس من العلم الذى أعطاه الله لا غير ثم أعطى ما فضل فى الإناء عمر فكان ذلك الفضل القدر الذى وافق عمر الحق فيه من الحكم كحكمه فى أسارى بدر وفى الحجاب وغير ذلك ففاز به دون غيره من عند الله، وهكذا كل من حصل له مثل هذا من عند الله كالمتقى إذا اتقى الله جعل له فرقاناً وهو علم ىفرق به بين الحق والباطل فى غوامض الأمور ومهماتها عند تفصيل المجمال وإلحاق المتشابه بالمحكم فى حقه فإن الله أنزله متشابهاً ومجماً. ثم أعطى التفصيل ما شاء من عباده وهو ما فضل من اللبن فى القدح وحصل لعمر لأنه من شرب من ذلك الفضل فقد عمر به محل شربه ولذلك كان عمر دون غيره من الأسماء. هذا تعبير رؤياه ﷺ على التمام ولعمر بن الخطاب فى ذلك خصوص وصف لاختصاصه بالاسم والصورة فى النوم دون غيره من العمرين ومن صحابة محمد لىس له هذا الاسم فكل رازق مرزوق. انتهى.

واعلم أخى المؤمن أن التخلق برزق الباطن يؤتیه الله عز وجل ما شاء من عباده الصالحین المتقین. والله أعلم.

• الذكر بالاسم الرزاق:

١- التسبيح:

- من داوم عليه (٢٠ مرة) على الريق رزقه الله ذهاباً يفهم به الغوامض .
- من قرأه (١٧ مرة) واقفاً أمام من له حاجة عنده قضيت حاجته .

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الكفيل الرزاق على الإطلاق الموصل الرزق لكل أحد من المخلوقات .
سبحانك رازق أهل السماوات والأرض بالأرزاق وأمددتهم بلطائف الروحانيات
ورازق أهل البر والبحر ورازق النواميس الجثمانية ورازق الجنين في بطن أمه من
الغذاء اللطيف والأشربة الدقيقة . أسألك أن تدر على الأرزاق من جميع الآفاق وأن
تشرح صدرى وتمنح قلبى بلطائف المعارف واجعلها فى رزقى ومدنى بها يا رب
العالمين وأن تحبى قلبى إلى الأبد يا الله يا رزاق) .

□□□□□

[١٩] فصل فى (الفتاح)

اعلم أخى المؤمن أن الفتح هى صيغة مبالغة للفتح وذلك لتكرار الفتح، ومعنى الفتح هو فتح ما كان قبل ذلك مغلقاً وإظهار ما فيه كله أو جزء منه، وعكس ذلك القفل أو الإغلاق.

والله عز وجل عنده خزائن كل شىء قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١]. وهو القادر على فتح جميع الأبواب المغلقة.

ولا يملك مفاتيح هذه الخزائن إلا الله عز وجل فينزل منها بقدر معلوم على من يشاء من عباده قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩].

ولن يستطيع أحد من المخلوقين إحصاء هذه الخزائن أو علم ما بها على سبيل الحصر فهذا محال على جميع الخلق، حتى الملائكة الموكلون بإظهار ما بالخزائن وتوصيله إلى من يشاء الله من عباده فهم موكلون فى ذلك لا يعلمون من هذه الخزائن إلا ما أعلمهم الله به، وأما علمها على الإطلاق فهذا علم الله عز وجل وحده، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر من هذه الخزائن الآتى:

● خزائن الرزق: ومنها يرزق الله عز وجل جميع المخلوقات بقدر متفاوت حسب مشيئته فى ذلك فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء ﴿وَاللَّهُ فَضْلُ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [النحل: ٧١].

قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦].

وقال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦].

والمقصود نزول الماء من السماء ثم إخراج النبات ثم تكثيره والباركة فيه وبذلك يفتح الله عز وجل أبواب السماء لنزول الماء قال تعالى: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ

مُنْهَمِرٌ ﴿ [القمر: ١١] ، وقال تعالى : ﴿ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٤٤] .

● خزائن الحق: يفتحها الله عز وجل لإظهار الحق في الخلاف القائم بين العباد، وذلك الإظهار يختلف عن الحكم قال تعالى : ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴾ [سبأ: ٢٦] وقال تعالى : ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٩] أى أظهر الحق بيننا وبين قومنا فيما نحن مختلفين فيه والذي كان غير ظاهر من قبل .

● خزائن الأسباب: جعل الله منها لكل شيء سبباً .

● فتح أبواب التوبة والمغفرة للعصاة يقول تعالى : ﴿ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ﴾ [الصف: ١٣] ، ويقول تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١] .

والفتح في الحروب والمعارك هو فتح أبواب المدن والحصون التي كانت قبل ذلك مغلقة قال تعالى لرسوله ﷺ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾ وقيل إن صلح الحديبية كان فتحاً ونزلت هذه الآية في صلح الحديبية وذلك لما كان الله عز وجل في علمه الأزلي أن الكفار سوف يقومون بغزو خزاعة وهي قبيلة مؤمنة أثناء الهدنة عشر سنوات بينهم وبين رسوله ﷺ وبذلك ينقضون الصلح مع رسول الله ﷺ ، والمسلمون عند نقض الصلح يكونون في أحسن حالات الاستعداد القتالي فيقوم المسلمون بفتح مكة قبل نفاذ مدة المعاهدة وقبل أن يستعد كفار قريش للحرب فيكون ذلك سبباً للفتح . ولعلم الله عز وجل بذلك، فقال تعالى عند توقيع معاهدة الحديبية ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾ ثم قال تعالى بعد فتح مكة : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۖ ﴾ .

قال ﷺ في غزوة خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار» ثم أعطاها على بن أبي طالب ففتح الحصن بعد أن كان مغلقاً وهذا الفتح هو إظهار الحق بين المسلمين والكفار ويهود خيبر، ودائماً ما يكون الحكم في الحروب والغزوات بعد الإظهار ففي غزو يهود بنى قريظة ظهر المسلمون وفتحوا الحصون ثم بعد ذلك حكم رسول الله ﷺ سعد بن معاذ فيهم فحكم بما

حكم به الله عز وجل من فوق سبع سماوات بأن تقتل رجالهم وتسبي نساءهم وتوزع أموالهم فهذا هو الحكم، وإن كان الفتح بمعنى الحكم فيكون المقصود ما ذكرناه. والله أعلم.

وأيضاً هناك أبواب الجنة وأبواب النار: قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الزمر: ٧٣].

وقال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ [الزمر: ٧١].

• خرائق الرحمة،

قال تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر: ٢].

وقال تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ [الزخرف: ٣٢].

وقال تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥]

وفى الدعاء الماثور: «اللهم افتح لى أبواب رحمتك».

وفى الحديث: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة».

- ويقول الإمام محيى الدين بن عربى: أما المعنى من هذه الحضرة فهو ما يطالع به العبد من العلم بالله إذا كان الحق أعنى هوية الحق صفات هذا العبد (يقصد الإمام أن يكون الحق عينه التى يرى بها وسمعه الذى يسمع به ويده التى يبطش بها.. إلخ الحديث الشريف « فما يحصل له من العلم إذا كان بهذه الصفة هو المعنى الحاصل من هذه الحضرة وما كل أحد ينال هذا المقام من هذه الحضرة (يقصد حضرة الفتح) وإن كان فيها فإن الناس يتفاضلون فى ذلك، ومن هذه الحضرة قال رسول الله ﷺ حين ضُرب بين كتفيه: علمت علم الأولين والآخرين بذلك الوضع وتلك الضربة أعطاه الله فيها ما ذكره من العلم ويعنى بذلك العلم بالله فإن العلم بغير الله تضييع للوقت فإن الله ما خلق العالم إلا له ولا سيما هذا

المسمى بالجن والإنس فإنه نص عليه أنه خلقه لعبادته وذكر عن كل شيء أنه يسبح بحمده فمن علم الله بمثل هذا العلم علم أن كل نطق في العالم كان ذلك النطق ما كان مما يحمد أو يذم أنه تسبيح يوجه لله بحمده أى فيه ثناء على الله لاشك في ذلك ولكن ما يعرف صورة تنزيله علماً بحمد الله والثناء عليه إلا من اختصه الله بوهب هذه الحضرة على الكمال . انتهى .

• التخلق بالاسم الفتح،

– يقول الإمام الرازى: حظ العبد منه أمران: أحدهما أن يجتهد حتى يفتح كل ساعة على قلبه باباً من أبواب الغيب والمكاشفات، والثاني أن يفتح كل ساعة على عباد الله أبواب الخيرات والمسررات .

– ويقول الإمام أحمد بن على البونى: وحظ العبد منه أن يصير حتى يفتح له من باطن قلبه مغاليق المشكلات الإلهيات واللطائف العلويات الملكوتيات وأن ييسر الله تعالى على فكر فهمه ما يعسر على الخلق من الأمور اللدنية، ومن بواطن الرسالة وأسرار الكتابة إلى أن يشرب من مستقر ما شرب منه غيره من الخواص والاتقياء وخواص الصلحاء والأولياء ويجعل ذلك للعبد بإذن خالقه وأقل السلوك لزوم التقوى والرياضة، والتقوى رأس كل حكمة قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٥٢] .

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩] فهذه حقيقة الكشف التى يكشف بها مغاليق القلوب ويفتح بها خزائن الملكوت . انتهى .

• الذكر بالاسم الفتح،

١- التسبيح:

من قرأه بعد صلاة الفجر (٧١ مرة) ويده على صدره طهر الله قلبه ويسر له أمره بالفتح ونور قلبه برفع الحجاب ليظهر الحق .

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

(أنت الفتاح على العباد بما تشاء من مغاليق المسالك المنقذ بسر اسمك الفتاح
الناصر من شديد المهالك القاضى بين العباد بدقائق الحكمة فى العالم العلوى
والممالك تحكم بما تشاء وتختار فى خلقك . أسالك بسرك السائر فى فسحات عالم
الملوك المنزل فى خفايا سره إلى أن تصل إلى البهموت الراجع فى صعوده فى
قضايا عالم الجبروت أن تفتح فى قلبى باباً لشهود هذه الأسرار وتحققه بحقائق هذه
الأنوار والأسرار . اللهم أيدنى بنصرك العزيز المانع على كل معاند أو حاسد
ومنازع) .

□□□□□

[٢٠] فصل فى (العليم)

العليم من أبنية المبالغة فى الوصف بالعلم، وقد يقصد به مدح الذات العليا بالعلم فيراد به أن ذاته جل وعلا عالمة لا يجوز عليه الجهل وقد يكون المعلوم موجوداً وغير موجود فى حال العلم به؛ لأن العلم قد يتقدم بأشياء قبل كونها وذلك يقع فى الآدميين بالعرف والعادات والاستدلال من نحو علم الإنسان باليوم الذى يلى يومه مستقبلاً أى يوم هو وبالشهر الذى يلى شهره وما أشبه ذلك، وكعلمه إذا رأى نخلة قد أطلعت أنها ستثمر وقد يجور أن تأتى عليها آفة فلا تثمر إلا ان ذلك يعلم على العرف والعادة الجارية.

وقد يكون العلم بالشىء بعد عدمه كيف كان حين وجوده فالعالم المخترع يفكر فى الاختراع وما يلزمه من تراكيب على وجه مخصوص مرحلة تلى الأخرى إلى أن تكتمل الفكرة فى صورتها النهائية قبل أن تخرج من العدم إلى الوجود.

فإذا جاز ذلك للآدميين جاز أن يقال: إن الله عز وجل كان عالماً بالأشياء قبل كونها كيف تكون بمشيئته عند كونها وإن لم تكن موجودة حين علمه بها فيكون العالم قد تعلق بمعلوم غير موجود فى حالة العلم به لأن علم الله عز وجل ليس كعلم الآدميين وهو يعرف الأشياء على حقائقها بغير استدلال ولا سبب ولا فكرة سابقة وعلا الله علواً كبيراً.

وأما علام لتأكيد المبالغة فى الوصف بالعلم قال تعالى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: ١١٦].

ويقول الإمام عبد الوهاب الشعرانى فى كتاب اليواقيت والجواهر فى المبحث السادس عشر عن قول الجلال المحلى محقق الذات: هو الذى علمه شامل لكل ما من شأنه أن يعلم، وإلا فمتعلقات علمه تعالى غير متناهية قال تعالى: ﴿أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ وقال تعالى: ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ وقال تعالى: ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ وقال تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ وقال تعالى: ﴿أَلَا

يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١﴾ وقال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ فهو تعالى عالم بكل ممكن وممتنع لنا من كليات وجزئيات. انتهى.

ولا يمكن حصر علم الله عز وجل لأنه غير متناه، ونذكر من العلوم على سبيل المثال علوم المعرفة:

- علم الحقائق وهو علم الاسماء الإلهية.
- العلم بتجلي الحق في الأشياء .
- العلم بخطاب الحق عباده المكلفين بالسنة والشرائع.
- علم الكمال والنقص في الوجود.
- علم الإنسان من جهة حقائقه.
- علم الخيال وعالمه المتصل والمنفصل.
- علم الأدوية والعلل.
- وغیره من العلوم الإلهية مثل:
- علم السمياء والموقوفة على العمل بالحروف والاسماء لا على البخورات والدماء وغيرها.
- العلم بحقيقة كلمة كن وحقيقة جوامع الكلم.
- علم سر التكوين الذي علمه عيسى ابن مريم عليه السلام وعلم إحياء الموتى .
- علم العلوم المكنونة في سياحة الكواكب في أفلاكها.
- العلوم المتعلقة بصور التمثيل والخيال والذي أوتيّه يوسف عليه السلام في تأويل الأحلام وهى علوم تجلّى المعانى والنسب فى صورة الحس والمحسوس .

- علوم الإتقان والإحكام.
- علوم تقليب الأمور الإلهية والوقوف على معنى أن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن.
- علوم غشيان الليل والنهار والليل وما يتولد من هذا الغشيان.
- علوم الغيب والشهادة.
- علوم الستر والتجلى.
- علوم الحياة والموت.
- علوم الليالى والسكن والمودة والرحمة.
- علم خلع الصور من الجواهر وإلباسه صوراً غيرها مع عدم انقلاب الأعيان والحقائق لا تنقلب.
- علم تأثيرات الحركات الفلكية فى النشآت العنصرية.
- علم الاستدراج الذى لا يعلم والمكر الخفى الذى لا يشعر به والكيد المتين والثبات فى الأمور والتأنى فيها.
- علم الصور الظاهرة فى العالم المسماة أجساماً وأجساداً وهياكل سواء كانت نورية أو غير نورية، وعلم الأرواح المنفوخة فى هذه الصور وعلم نسبة هذه الأرواح إلى هذه الصور وتدبيرها إياها.
- علم الأرزاق وما يكون به التغذى للصور والأرواح وبماذا يكون نقاؤها.
- علم السعادة والشقاء والحنة ودرجاتها والنار ودركاتها، وهو علم المراتب فى الوعد والوعيد.
- علم الكميات والمقادير والأوزان.
- علم الجوهر المظلم الكل الذى لا جزء له ولا صورة فيه وهو غيب كل ما وراءه من العالم.

– علم الأرض التى خلقها الله عز وجل من باقى طينة آدم.

– علم حكم الطبيعة فى الأجسام مطلقاً من اختلاف تركيباتها وأحوالها.

– علم ما فى اللوح المحفوظ وما تم تسطيره فيه من القلم الإلهى .

ويقول فيه الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى مقدمة الفتوحات :

اعلم أن للعقل ٣٦٠ وجها يقابل كل وجه من جناب الحق العزيز ٣٦٠ وجها يمدد كل وجه بعلم لا يعطيه الوجه الآخر فإذا ضربت وجوه العقل فى وجوه الآخذ فالتأرجح من ذلك هى العلوم التى للعقل المسطرة فى اللوح المحفوظ . انتهى .

ثم يؤكد فى الباب الستين الجزء الأول فيقول : أمر الله النون أن يمد القلم بـ ٣٦٠ علماً من علوم الإجمال تحت كل علم تفاصيل يتضمن كل علم إجمالى من تلك العلوم ٣٦٠ علماً من علوم التفصيل ، فإذا ضربت ٣٦٠ × ٣٦٠ فما خرج لك فهو مقدار علم الله تعالى فى خلقه إلى يوم القيامة خاصة ، ولذلك جعل الله عز وجل الفلك الأقصى ٣٦٠ درجة وكل درجة مجتمعة لما تحتوى عليه من تفصيل الدقائق والشوائب والشوائب إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يظهره فى خلقه إلى يوم القيامة . انتهى .

ويقول أيضاً فى الباب ١٣ : حصل لهذا القلم ٣٦٠ سناً فى قلميته أى من كونه قلماً ومن كونه عقلاً ٣٦٠ تجلياً أو رقيقه كل سن أو رقيقة تغترف من ٣٦٠ صنفاً من العلوم الإجمالية . انتهى .

ويقول القطب عبدالعزيز الدباغ فى كتاب الإبريز : من العلوم المتعلقة بأحوال الثقلين الإنس والجن وهى علوم كثيرة يخص الإنس منها ٣٦٦ علماً وكذا الجن إلا أنه ينقص عن الإنس بثلاثة علوم فله ٣٦٣ علماً كلها تتعلق بأحواله . انتهى .

وهناك الكثير من العلوم لا حصر لها منها أيضاً :

– علم النجوم والأفلاك وأقاليم الأرض وأحكام المواليد والظواهر .

– علم أقسام النفوس والامزجة .

- علم الآثار العلوية .

- علم كيفية إدراك المحسوسات .

- علم احوال الملائكة والشياطين .

- علم النبوات والمعجزات والكرامات .

وذكرنا هذه العلوم على سبيل المثال فقط حتى يستشعر القارئ معنى كلمة العليم كاسم من أسماء الله الحسنى ماذا تعنى فإذا أردنا أن نذكر العلوم على سبيل الحصر فسوف تمتد بنا إلى ما لا نهاية فعلم الله عز وجل لا نهاية له . يقول تعالى : ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ﴾ ، والله عز وجل يهب من هذه العلوم ما يشاء لمن يشاء قال تعالى : ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ فقالت الملائكة ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ وقال تعالى : ﴿قَالَ نَبِيُّ الْعَلِيمِ الْخَبِيرُ﴾ وقال تعالى : ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ﴿ وقال تعالى : ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾ وذلك للرسول والأنبياء ، وقال تعالى : ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ وذلك للأولياء ، وقال تعالى : ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ وذلك للمؤمنين ، وهذه العلوم من العلوم التى قال فيها رسول الله ﷺ : « إن من العلم كهينة المكنون » .

واعلم أن علم الله عز وجل غير مستفاد من المعلومات بل تكون المعلومات مستفادة منه كما قال الإمام حجة الإسلام الغزالي فى المقصد الاثنى أقول ولقد ظهر لى أثناء الاطلاع على معانى ذلك الاسم مشكلتان بخصوص استفادة العلم من العلوم أقوم بطرحهما وبهما نختم الكلام فى شرح اسم الله العليم .

• الإشكال الأول :

قال الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى باب الأسرار من الفتوحات : (فإن قلت) فما المراد بقوله ﴿وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ﴾ [محمد : ٣١] . وقوله تعالى : ﴿وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾ [الحديد : ٢٥] ونحوهما من الآيات فإن

ظاهر ذلك يقتضى أن الحق تعالى يستفيد علماً بوجود المحدثات؟ (فالجواب) أن هذه مسألة اضطرب فى فهمها فحول العلماء ولا يزيل أشكاليها إلا الكشف الصحيح. انتهى.

وقال فى موضع آخر من باب الأسرار: من أعجب ما فى البلاء من الفتن بقوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ﴾ وهو العالم بما يكون منهم فافهم وإذا فهمت فاكتفم وإذا سئلت فقل: لا أعلم فاعلم أن الفتنة اختبار فى البصائر والأبصار. وقال فى موضع آخر منه لما أخبر الله تعالى أن العلم انتقل إليه من الكون بقوله (حتى نعلم) سكنت العارف على ذلك وما تكلم وتناول عالم النظر هذا القول حذراً مما يتوهم ومرض قلب المتشكك وتالم وسر به العالم بالله تعالى، ولكنه تكتم فقال مثل قول الظاهرى الله أعلم فالولى الكامل علم والمحدث سلم. انتهى.

❖ الإشكال الثانى:

قال الإمام محبى الدين فى الباب الرابع من الفتوحات: فإن من المحال أن يتعلق العلم الإلهى إلا بما هو المعلوم عليه فى نفسه فلو أن أحداً احتج على الله تعالى وقال قد سبق علمك بأن أكون على كذا فلم تؤاخذنى؟ لقال الحق تعالى: وهل علمتك إلا على ما أنت عليه فلو كنت على غير ذلك لعلمتك على ما تكون عليه، ولذلك قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ﴾ فارجع إلى نفسك وانصف فى كلامك فإذا رجع العبد إلى نفسه وفهم ما قرناه علم أنه محجوج وأن الحجة لله تعالى عليه بل يصير هو يقيم على نفسه الحجة أدباً مع الله ومن هذا يعلم معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: ١١٨] ونحوها من الآيات. انتهى.

وقال ردأ على هذا الشيخ عبد الكريم الجيلى فى كتابه الإنسان الكامل الباب السابع عشر: أعلم أن العلم صفة نفسية أزلية فعلمه سبحانه وتعالى بنفسه، وعلمه بخلقه علم واحد غير منقسم ولا متعدد ولكنه يعلم نفسه بما هو له، ويعلم

خلقه بما هو عليه ولا يجوز أن يقال إن معلومات أعطته العلم من نفسها لئلا يلزم من ذلك كونه استفاد شيئاً من غيره .

ولقد سها الإمام محيي الدين بن عربي رضى الله عنه حيث قال : إن معلومات الحق أعطت الحق العلم من نفسها فلنعذره ولا نقول إن ذلك مبلغ علمه ولكننا وجدناه سبحانه وتعالى بعد هذا يعلمها بعلم أصلى منه غير مستفاد مما عليه المعلومات بما اقتضته من نفسها بحسب حقائقها غير أنها اقتضت فى نفسها ما علمه سبحانه منها فحكم لها ثانياً بما اقتضته وهو حكمها عليه، ولما رأى الإمام المذكور (يقصد ابن عربي) رضى الله عنه أن الحق حكم للمعلومات بما اقتضته من نفسها ظن أن علم الحق مستفاد من اقتضاء المعلومات فقال : إن المعلومات أعطت الحق العلم فى نفسها وفاته أنه إنما اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكلى الأصلى النفسى قبل خلقها وإيجادها فإنها ما تعينت فى العلم الإلهى إلا بما علمها لا بما اقتضته ذواتها ثم اقتضت بعد ذلك من نفسها أموراً يعنى غير ما علمها عليه أولاً فحكم لها ثانياً بما اقتضته وما حكم لها إلا بما علمها عليه . فتأمل فإنها مسألة لطيفة ولو لم يكن الأمر كذلك لم يصح له من نفسه الغنى عن العالمين لأنه إذا كانت المعلومات أعطته العلم من نفسها فقد توقف حصول العلم له على المعلومات، ومن توقف وصفه على شيء كان مفتقراً إلى ذلك الشيء فى ذلك الوصف، ووصف العلم له وصف نفسى فكان يلزم من هذا أن يكون فى نفسه مفتقراً إلى شيء، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . فيسمى الله عليمًا بنسبة العلم إليه مطلقاً، ويسمى عالماً بنسبة معلومية الأشياء إليه، ويسمى علاماً بنسبة العلم ومعلومية الأشياء له معاً . فالعليم اسم صفة نفسية لعدم النظر فيه إلى شيء مما سواه؛ إذ العلم ما تستحقه النفس فى كمالها لذاتها . وأما العالم فاسم صفة فعلية وذلك علمه بالأشياء سواء كان علمه لنفسه أو بغيره، وأما العلام فبالنظر إلى النسبة العلمية اسم صفة نفسية كالعليم، وبالنظر إلى نسبة معلومية الأشياء له فاسم صفة فعلية ولذلك غلب وصف الخلق باسم العالم دون العليم والعلام . انتهى .

وما زال السؤال يطرح نفسه فى تفسير الآية الكريم ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ﴾
فلنسير على رأى إجماع العلماء وذلك أن علم الله عز وجل غير مستفاد من المعلوم
وغير مستفاد من أى شىء ولكنه علم أصلى وذاتى . والله أعلم .

ويقول الإمام الرازى : ويختلف علم الله عز وجل عن علم العباد بأن :

- ١- بالعلم الواحد يعلم جميع المعلومات .
- ٢- علمه لا يتغير بتغيير المعلومات .
- ٣- علمه غير مستفاد من الخواص ولا الفكر .
- ٤- علمه ضرورى الثبوت ممتنع الزوال .
- ٥- قال تعالى : ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ .
- ٥- لا يشغله علم عن علم .
- ٦- معلوماته غير متناهية .

● التخلق بالاسم العليم:

للعبد حظ من وصف العليم ولكنه يفارق علم الله عز وجل فيما ذكرناه فى
كلام الإمام الرازى ، وشرف العبد سبب العلم من حيث إنه من صفات الله تعالى ،
ولكن العلم الأشرف ما معلومه أشرف ، وأشرف المعلومات هو الله تعالى فلذلك
فهى أفضل المعارف .

● الذكر بالاسم العليم:

١- التسبيح :

- من أدام على ذكر (يا علام الغيوب) إلى أن يغلب عليه حال ارتقت روحه إلى
العالم العلوى وتحدث بالمغيبات .
- ومن أدام على (يا عالم الغيب والشهادة) دبر كل صلاة ١٠٠ مرة صار صاحب
كشف .

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت العالم العلیم علام الغیوب وعالم دقائق الأسرار والخفیات المحصی لكل ذرة، أسألك بإحاطة علمك وسرائر بدعك ونفوذ قدرتك أن تقضى حاجتى).

□□□□□

[٢١] فصل في (القابض)

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْصُطُ﴾

للقبض معان كثيرة نذكرها:

١- أن تكون أصلها من القبضه وهو ما حواه الكف ومنه حكاية السامري قال تعالى: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ [طه: ٩٦].

ومنه أيضاً عندما أراد الله خلق آدم فأمر عزرائيل باسمه القابض أن يقبض قبضة من الأرض فقبضها وعرج بها في القصة المعروفة عن ذلك. يقول الله عز وجل: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الزمر: ٦٧].

ويقول الإمام محيي الدين بن عربي: ومن هذه الحضرة تقرض الله ما طلب منك من القرض وتعلم أنه ما طلبه منك إلا ليعود به وبأضعافه عليك من جهة من تعطيه إياه من المخلوقين فمن أقرض أحداً من خلق الله فإنما أقرض الله. وليس الحسن في القرض إلا أن ترى يد الله هي القابضة لذلك القرض لا غير فتعلم عند ذلك في يد من جعلت ذلك وهو الحفيظ الكريم. انتهى.

قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

وقال تعالى: ﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧].

وقال رسول الله ﷺ: «يأتي زمان على امتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار».

٢- أن تجيء بمعنى أخذ الأرواح (قبضها) قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: ١١]، والمقصود بقوله (ثم يعيده) في الآية الكريمة: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [الروم: ٢٧] والمقصود

بقوله (تعودون) في الآية الكريمة كما بدأكم تعودون ﴿ [الأعراف : ٢٩] . قال ﷺ :
«إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فاذن في الناس
بالصلاة» [رواه أحمد وأبو داود والبخاري].

قال ﷺ : «إذا مات ولد آدم قال تعالى للملائكة : قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون :
نعم فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون : نعم . فيقول : ماذا قال عبدي؟ فيقولون :
حمدك واسترجع فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد،
[رواه الترمذي وابن حبان عن أبي موسى رضى الله عنه].

٣- القبض للدلالة عليه :

يقول الإمام محيي الدين : وأما قبضه ما يقبض فهو للدلالة عليه كقبضة الظل
إليه ليعرفك بك وبنفسه لأنه ما خرج الظل إلا منك ولولا أنت لم يكن ظل ولولا
الشمس أو النور لم يكن ظل وكلما كثف الشخص تحققت أعيان الظلال فالامر
بينك وبينه فإذا ارتفع العين المشرق والجسم الكثيف الحائل عن نفوذ هذا الإشراق
فيه حدث الظل، فالظل من أثر نور وظلمة . انتهى .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلُّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ مَآكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ
عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ [الفرقان : ٤٥ ، ٤٦] .

وقيل من معانيه أيضاً أن يقبض السوء والشر ويقبض شر الظالمين عن عباده
المستضعفين .

وقيل قابض الصدقات من الأغنياء، أى قابليها .

٤- قبض القلوب :

وبالرغم من أن جميع ما ذكر من معانٍ مقصود في معنى القابض فإن قبض
القلوب هو المشهد الخاص لهذا الاسم والذي يفرقه ويميزه عن غيره من الأسماء التي
تشارك مع الاسم القابض في المعنى على سبيل الاشتراك مثل اسم المميت والمعيد،
وقبض القلوب كلنا نعلمه فلا يخلو إنسان من هذا القبض ولو للحظات متفرقة

فى حىانه وهى حالة تقترن بالخوف وضيق الصدر حتى قيل إنه من غلب على قلبه الخوف كان من أهل القبض، وقيل أيضاً: إنه إذا كاشف الله العبد بنعت جلاله قبضه، ويقول الإمام الرازى: قد يشتد القبض بحيث لا مساع لغيره فيه مأخوذ عنه بالكلية وإليه الإشارة بقوله ﷺ: «لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل»، وكان الجنيد يقول «الخوف يقبضنى .. الخوف أمانى».

ويقول الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى فى الفتوحات باب ٥٥٨: قد يكون لهذه الحضرة فى القابض قبض مجهول وهو خطر جداً كما يكون لها قبض معلوم، فإذا وجد العبد من هذه الحضرة قبضاً فى نفسه لا يعرف سببه ولا يعرف منه سوى علمه بأنه قبض لأمر مجهول فهو مقبوض الباطن للحق بذلك الأمر الذى لا يعلمه فإذا وقع له مثل هذا القبض من هذه الحضرة فليسكن على ما هو عليه وليتحرك على الميزان المشروع والميزان العقلى ولا يتزلزل فإنه لابد أن ينقدح له سبب وجود ذلك القبض إما بما يسوءه أو بما يسره والله عباد يسرهم كل شىء يُقامون فيه من بسط وقبض مجهول ومعلوم، ويقول: واعلم أن الأدب مصاحب لهذه الحضرة وحضرة البسط فإن رسول الله ﷺ المترجم عن الله تعالى يقول: «والشر ليس إليك» وقال: «وما أصابتك عن سيئة فمن نفسك» فكل ما يسوءك فهو شر فى حقك فلو لم يطلق عليه اسم الشر لم تضيفه إليك ولا أضافه الحق إليك. انتهى.

• التخلق بالاسم القابض،

القبض على القوى العقلية بمراقبة الله تعالى وعلى القوة الشهوانية وعلى النفس الأمارة بالسوء وقبض اليد عن صرف المال فى الوجوه غير المشروعة، ويقبض على نفسه بالجهاد الأكبر، ويقبض على لسانه فلا يتكلم بغيبة أو نعيمة أو كذب أو زور أو سب أو قذف، ويقبض على عينه فلا تنظر الحرام وعلى سمعه فلا يتناجى بالمعصية (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه).

• الذكر بالاسم القابض،

١- التسبيح:

من كان مظلوماً واتخذهُ ورداً له أهلك الله ظالمه ويستحب ذكره مع الباسط
سويّاً.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت قابض السماوات وباسط الأرضين والجميع بهيبتك وعظمتك
وقدرتك وقبضت البحار وأمرتها أن تسبح على الأرض. اللهم يا من قبض وبسط
الأنوار وأمد النور المحقق بالحياة في الأرض والسماوات، أسألك أن تقبض قلبي
وجوارحي بما يبعدني عن المعاصي وأن لا تحجبنى عن فرج حياتي وإخلاصي وأقبض
عني شر كل معاند متكبر وضّرر كل حاسد واجعل قبضي عند وفاتي مسروراً لا
مفتوناً ولا مغبوناً. اللهم ابسط رزقي ويسر لي أمري. اللهم نور قلبي وابسطه يا
باسط يا حي يا قيوم).

□□□□□

[٢٢] فصل في (الباسط)

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾ .

البسط بمعنى التوسيع والانتشار وصوره:

١- بسط اليد بالرزق: قال تعالى: ﴿عَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٦٤].

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ [العنكبوت: ٦٢].

والله يبسط الرزق بما فيه مصلحة الإنسان حتى لا يطغى على غيره ويتكبر، قال تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٢٧]

وقال تعالى: ﴿إِنْ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾ [القصص: ٧٦].

وقال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْفَىٰ (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ [العلق: ٦، ٧].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩]

٢- بسط السحاب: قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [الروم: ٤٨].

٣- باسط الأرواح في الأشباح: وهو المقصود (بيبدأ الخلق) في الآية الكريمة ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [الروم: ٢٧].

وهو المقصود (بكما بدأكم) في الآية الكريمة ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الاعراف: ٢٩].

قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَبْضُ أَرْوَاحِكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدُّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ»

٤- بسط الأرض للأنام وبث فيها أقواتها : قال تعالى : ﴿ جَعَلْ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴾ [نوح : ١٩] .

٥- قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ [البقرة : ٢٤٧] .

وقال الجنيد : الرجاء يبسطني وإذا بسطني الرجاء أحيانى ، وقيل : الباسط الذى يكشفك بجماله فيبتقيك .

• بسط القلوب •

وكما ذكرنا فى القبض فإن البسط للقلوب أيضاً هو المشهد الخاص للاسم الباسط والذى يفرقه ويميزه عن غيره من الاسماء التى تشترك مع الاسم الباسط فى المعنى على سبيل الاشتراك مثل اسم الباعث والمحیی والمبدئ .

ويقول الإمام محیی الدين بن عربى : ولله الحکم فى عباده من هاتين الحضرتين (القبض والبسط) غير أن المحال تختلف فيختلف البسط لاختلافها والأحوال تختلف فيختلف البسط لاختلافها . فاما فى محل الدنيا فلو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض فانزل بقدر ما يشاء وأطلق له فى الجنة البسط لكونها ليست بمحل تمن ولا تعد فإن الله قد نزع الغل من صدورهم فالعبد باتباع الرسول وأعنى به الشرع الإلهى والوقوف عند حدوده ومراسمه بالأدب الذى ينبغى له أن يستعمله فى ذلك الاتباع يؤثر فى الجناب الأقدس المحبة فى هذا المتبع فيحبه الله وإذا أحبه انبسط له فحال العبد فى الدنيا عند انبساط الحق إليه أن يقف مع الأدب فى الانبساط وهو قبض يسير أثره بسط الحق فالعبد ينقبض لقبض الحق ولبسطه وإن اختلف حكم القبض فيه أعنى فى الدنيا لأجل التكليف فمن المحال كمال الانبساط فى الدنيا للأدب ومحال كمال القبض فى الدنيا للقنوط ، غير أن حكم القبض أعم فى الدنيا من البسط فمن الناس من وفقهم الله لوجود أفراس العباد على أيديهم أول درجة من ذلك من يضحك الناس بما يرضى الله أو بما لا رضا فيه ولا سخط وهو المباح فإنه ذلك نعت إلهى لا يشعر به بل الجاهل يهزأ به ولا يقوم عنده

لهذا الذى يضحك الناس وزن وهو المسمى فى العرف مسخرة، وأين هو هذا الجاهل بقدر هذا الشخص من قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكِي﴾ [النجم: ٤٣] ولا سيما وقد قيدناه بما يرضى الله أو بما لا رضا فيه ولا سخط فعبد الله المراقب أحواله وآثار الحق فى الوجود يعظم فى عينه هذا المسمى مسخرة، ومن هذه الحضرة كان الرسول ﷺ يمازح العجوز والصغير ويبسطهم بذلك ويفرحهم، واعلم أن الفرق بين الحضرتين أن القبض لا يكون أبداً إلا عن بسط والبسط قد يكون عن قبض، وقد يكون ابتداء فالابتداء سبق الرحمة الإلهية الغضب الإلهي، والرحمة بسط والغضب قبض والبسط الذى يكون بعد قبض كالرحمة التى يرحم الله بها عباده بعد وقوع العذاب بهم فهذا البسط بعد قبض، وهذا البسط الثانى محال أن يكون بعده ما يوجب قبضاً يؤلم العبد؛ فالبسط عام المنفعة وقد يكون فيه فى الدنيا مكر خفى وهو إرداف النعم على المخالف فيطيل لهم ليزدادوا إثماً وهو قوله ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: ١٧٨] إنما تملئ لهم خير لأنفسهم إنما تملئ لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين، والإملاء بسط فى العمر والدنيا فيتصرفون فيها بما يكون فيه شقاؤهم. ومن البسط ما يكون أيضاً مجهولاً ومعلوماً أعنى مجهول السبب فيجد الإنسان فى نفسه بسطاً وفرحاً ولا يعرف سببه فالعاقل من لا يتصرف فى بسطه المجهول بما يحكم عليه البسط فإنه لا يعرف بما يسفر له فى عاقبته هل بما يقبضه ويندم فيه أو بما يزيده فرحاً وبسطاً فالمكر الخفى فيه إنما هو لكونه مجهول السبب وقوة سلطانه فيمن قام به، والدار الدنيا تحكم على العاقل بالوقوف عند الجهل بالأسباب الموجبة لبعض الأحوال فيتوقف عندها حتى ينقذ له أمرها فإذا علم تصرف فى ذلك على علم فيما له وإما عليه بحسب ما يوفقه الله وينصره أو يخذله. فمن الله نسال العصمة من الزلل فى القول والعمل. انتهى.

● التخلق بالاسم الباسط:

أن يكون العبد باسط يده بالجلود والكرم فلا يبخل على عباد الله ويبسط الخير عامة فيدخل السرور على قلوب الناس ويساعد المحتاجين ويفرج الكروب، ويكون رحيماً بالناس غير فظ ولا غليظ بل متسامح مقتدي برسول الله ﷺ الذى قال الله

عز وجل في شأنه: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ وأن يكون مبتسماً بشاشاً فلا يكره أحداً ويحب الخير لجميع الناس وأن يكون الإنسان باعثاً على حسن الظن بالله ولا يقنط العباد من رحمة الله.

• الذكر بالاسم الباسط:

١- التسبيح:

• من ذكره بعد صلاة الضحى (١٠ مرات) كان له ذلك ومن ذكره رافعاً يديه إلى عنان السماء ومسح بها وجهه فتح له باب الغنى ويذكر اسم الباسط (٧٠ مرة يومياً) لمدة ٧٢ يوماً متتالية لسعة الرزق وتفريج الكروب وتفريج القلب.

٢- الدعاء:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(اللهم يا باسط أنت باسط الأرضين والسموات قدرت الأشياء وبسطتها بحكمتك . اللهم إني أسألك أن تمدني برقيقة من رقائق أنسك لتخاطبني كل ذرة من ذرات الوجود بالبسط يا باسط) .

□□□□□

[٢٢] فصل فى (الخافض)

قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحمن ٢٩] .
حكى أنه كان أحد العلماء يفسر فى درسه قوله تعالى المذكور فأتاه سائل فقال :
ما شأن ربك الآن؟ فأطرق برأسه وقام متحيراً فرأى النبى ﷺ فى منامه وشكا إليه
حاله فقال له النبى ﷺ : إن السائل لك هو الخضر عليه السلام فإذا آتاك فى غد
فقل له : « شئون يبديها ولا يبتديها يرفع أقواماً ويخفض آخرين » فلما أصبح أتاه
السائل وسأله فأجابه بما قال النبى ﷺ فقال الخضر : صلّ على من علمك .

وفى هذا الموضع تذكرت ما يحدث من خلاف بين بعض المسلمين فى موضوع
الخضر عليه السلام، والحقيقة يا أخى القارئ المؤمن موضوع حياة الخضر أو مماته لا
يجب أن يكون نزاعاً بين مسلمين؛ فهذا من عمل الشيطان أقصد هذا النزاع، أما
المؤمن المخلص فيستطيع أن يفهم أن الرسول ﷺ عندما عرج به إلى السماوات
العلی قابل جميع الرسل أحياء بعد مماتهم وكلمهم جميعاً بحديث ذى طرفين،
وأذكر ما قاله الشيخ المرحوم الإمام محمد متولى الشعراوى عندما قال : إن كل
إنسان له مكان يوجد فيه بعد الممات فالبرزخ ممتد من أعلى عليين إلى أسفل
سافلين وكل منا له مكان فى هذا البرزخ بعد الممات مع حسب درجته وتقواه،
ولقد رأى الرسول ﷺ كل الرسل كل رسول فى درجته أحياء فلماذا لا يكون
الخضر مكانه فى البر كما قال ﷺ فى الحديث الوارد فى الجامع الكبير للسيوطى
قال : « الخضر فى البر واليسع فى البحر إلى أن تقوم الساعة » ويظهر لمن أراد الله عز
وجل من البشر كما تظهر الرسل والأنبياء بما وردت به الأخبار الكثيرة عن ذلك،
وأنا أنصح كل مسلم أن يعبر هذا الحديث إلى الغرض المقصود من الموضوع المقروء
ولا يتوقف عنده ولا يسأل فيه أحد فإن الشيطان ينزغ بيننا كمسلمين فى مثل
هذه الموضوعات فيفسد علينا ما نسعى لتحصيله من العلم ويحولنا من طلاب علم
إلى مجادلين ومتكلمين بغير علم، وأرجو العذرة لقطع الحديث فى اسم الله عز
وجل الخافض فلنكمل .

ويقول الإمام القشيري في معنى الخافض: يرفع من يشاء بإنعامه ويخفض من يشاء بانتقامه.

ويقول الإمام الغزالي: هو الذي يخفض الكفار بالأشقاء ويخفض أعداءه بالإبعاد.

ويقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي: فمن حضره الخفض ظهر الحق في صورة الخلق فقال «كنت سمعه وبصره» الحديث، وقال تعالى: ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾.

وقال تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣، ٤]. ويكون الخفض بمعنى التواضع أو الذل أو لين الجانب قال تعالى: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: ٢٤].

وقال تعالى: ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وقال تعالى: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩].

وقال تعالى في يوم القيامة: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١) لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ (٢) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾ [الواقعة: ١-٣]. أي تخفض أقواماً بدخول النار وترفع أقواماً بدخول الجنة وقال تعالى: ﴿وَتُعْزُ مِنْ تَشَاءُ وَتُذَلُّ مِنْ تَشَاءُ﴾.

واعلم أن الأسماء المتضادة ترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقاً من أجل التضاد ففي شرح معنى الخافض يفهم الرافع وفي شرح معنى المذل يفهم المعز، وأيضاً القابض والباسط، وهكذا في الأسماء المتضادة، وقيل يستحسن ذكرهم مجتمعين فيقال القابض الباسط، المعز المذل، الخافض الرافع وهكذا. والله أعلم.

• التخلق بالاسم الخافض:

أن يخفض الباطل ويزجر المبطل ويعادى أعداء الله عز وجل ليخفضهم.

• الذكر بالاسم الخافض:

١ التسبيح: من قرأه (٥٠٠ مرة) قضيت حاجته وكُفِيَ ما أهمه . ومن كرره (ألف مرة) أمن من جميع الأعداء .

□□□□□

[٢٤] فصل في (الرافع)

اعلم أن الله عز وجل كما أنه عزيز في ذاته معز لمن يشاء من خلقه فهو أيضاً رفيع الدرجات في ذاته رافع لمن يشاء من خلقه.

قال تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾ [غافر: ١٥].

وفي الرسل قال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

وقال تعالى في إبراهيم عليه السلام: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾ [الأنعام: ٨٣].

وقال تعالى في إدريس عليه السلام: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ [مريم: ٥٧].

وقال تعالى في عيسى عليه السلام: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾

[آل عمران: ٥٥]

وفي المؤمنين قال تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

[المجادلة: ١١]

وفي الناس جميعاً قال تعالى: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾ [الأنعام: ٨٣].

ثم قال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾

[الزخرف: ٣٢]

ويقول الإمام محيي الدين بن عربي في باب ٥٥٨ فتوحات: اعلم أن الوجود قد انقسم في ذاته إلى ما له أول وهو الحادث، وإلى ما لا أول له وهو القديم؛ فالقديم منه هو الذي له التقدم ومن له التقدم له الرفعة، والحادث له التأخر، ومن تأخر فله الانخفاض عن الرفعة التي يستحقها القديم. انتهى.

واعلم أن الرفعة لله سبحانه وتعالى بالذات وللعبد بالعرض وهذا عكس الخفض فإن الخفض للعبد بالأفعال والرفعة للحق.

ويقول الإمام أيضاً: وقد علمنا رفعة الدرجات في الأسماء الإلهية بعضها فوق بعض كانت ما كانت ليتخذ بعضهم بعضاً بحسب مرتبته. انتهى.

ويقول أيضاً في نفس الباب: ولما كانت للحق الدرجة العليا قال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠] فإن الكلمة إذا خرجت تجسدت في صورة ما هي عليه من طيب وخبث فالحبيث يبقى فيما تجسد فيه ما له من صعود والطيب من الكلم إذا ظهرت صورته وتشكلت فإن كانت الكلمة الطيبة تقتضي عملاً وعمل صاحبها ذلك العمل أنشأ الله عز وجل من عمله براقاً أى مركوباً لهذه الكلمة فيصعد به هذا العمل إلى الله صعود رفعة تميز بها عن الكلم الخبيث. انتهى.

والله عز وجل رفع السماوات قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [الرعد: ٢].

وفي وصف الجنة قال تعالى: ﴿فِيهَا سُرُورٌ مُرْقُوعَةٌ﴾ [الغاشية: ١٣]، وقال تعالى: ﴿وَقُرْشٌ مُرْقُوعَةٌ﴾ [الواقعة: ٢٤].

ومن الكلم الطيب أيضاً ذكر الله عز وجل قال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤].

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي في معنى الرفع: هو الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد ويرفع أوليائه بالتقريب ومن يرفع مشاهدته عن المحسوسات والمتخيلات وإرادته عن ذميم الشهوات فقد رفعه إلى أفق الملائكة المقربين.

• التخلق بالاسم الرفع:

أن يرفع الحق وينصره ويوالي أوليائه الله ليرفعهم وأن يرفع كلمة الله عز وجل لتكون هي العليا.

• الذكر بالاسم الرافع:

١- التسبيح:

- من قرأه سبعين مرة أمن الظلمة والمتمردين.
- من قاله أربع مائة مرة في يوم الاثنين أو في ليلة الجمعة بعد المغرب أو بعد العشاء كانت له هبة بين الخلائق والله أعلم.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الخافض الرافع فى جميع الموجودات من أهل الارضين والسموات وبما تختاره من غامض الإشارات والإرادات سبحانه تخفض أعداءك من محل القرب بعدم ولايتك وترفع أحبابك إلى وجود نعمائك فيفهم فى جمال جنابك بلذيد خطابك أسألك أن تخفض عني الإرادات النفسانية والخواطر الشهوانية والنفاثات الشيطانية وأن ترفع عن قلبي حجب السماوات النورانية حتى يشرق قلبي بنورك فيشاهدك فؤادى يا خافض يا رافع).

□□□□□

[٢٥] فصل في (المعز)

قال تعالى: ﴿وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
[آل عمران: ٢٦]

وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨].

يقول الإمام الرازي: اعلم أن كمال الروح من أن تعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به، فإذا صبر العبد بحيث يصير مستغرقاً في شهود أنوار الربوبية منقطع الفكر عن كل ما سوى الله فهذا هو الإعزاز المطلق، وإن كان بالضد من ذلك فهو الإذلال المطلق، وفيما بين هذين الطرفين أوساط مختلفة.

وتحقيقه هو أن العزة في عدم الحاجة وكمال هذا المعنى لله سبحانه وتعالى فلهذا قال تعالى: ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾ [النساء: ١٣٩].

ثم كل من كان أقرب إلى حضرة الله كان حصول هذا المعنى في حقه أكثر فلهذا قال: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨] وهذا ما يتعلق بالإذلال والإعزاز في مجال الأرواح، وأما ما يتعلق بالأشباح فالصحة والحسن والمال والجاه وشرف النسب وكثرة الأعوان والأنصار واحتياج الخلق إليه وقلة احتياجه لهم.

ويقول الإمام القشيري: فالمال لتزيين الظاهر والحال لتزيين الباطن؛ فيعز الزاهد بعزوف نفسه عن الدنيا، ويعز المرید بزهده في صحبة الوری وانقطاعه إلى باب مولاه، ويعز العارف بتأهيله لمقامات النجوى، ويعز المحب بالكشف، ويعز الموحد بشهود جلاله وأصل الإعزاز بالقناعة؛ فإن كل الذل في الطمع.

ويقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي: ظهور العزة في الشقى مثل قوله ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ أي المنيع الحمى في وقتك الكريم على أهلك وفي قومك فما هي سخرية به فإنه كذلك كان وهي سخرية به لأنه خاطبه بذلك في حاله ذله وإباحة حماه وانتهاك حرمة، فما ظهر معتز في العالم إلا بصورة الحق أي

بصفته إلا أن الله ذمها في موطن وحمدها في موطن، وذلك الموطن المحمود أن يكون هو الذى يعطى ذلك على علم من العبد فهو صاحب اعتزاز فى ذل ومن ليس له هذا المقام فهو ذو اعتزاز فى غير ذل وإن أحس بالذل فى نفسه لأنه مجبول على الذلة والافتقار والحاجة بالأصالة لا يقدر أن ينكر هذا من نفسه . انتهى .

• التخلق بالاسم المعز

كل عبد استعمل فى تيسير أسباب العز على يديه ولسانه فهو ذو حظ من هذا الوصف .

• الذكر بالاسم المعز

١- التسبيح :

• من قرأه بعد صلاة المغرب ليلة الاثنين وليلة الجمعة (٤٠ مرة) أسكن الله فى قلوب الخلق هيبته وصار لا يخاف إلا الله تعالى .

٢- الدعاء بالاسمين المعز والمذل

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم أنت المعز الذى لا يشابه عزك عز كل عزيز وعظيم، ولا يصل إلى كبريائك من الملوك والأملاك فى جميع خلقك . أنت المعز بحسن دوام الطاعة لأوليائك والمذل بخذلان المعاصى لقلوب أعدائك . أسألك بمواردك النافذة بالقهر الربانى الذى لا يمنعه حراسه الحذر الإنسانى إلا لمن جعلته فى حفظ حمايتك وأقمته فى مقام سر وحدانيتك أن تعزنى وتذل من ظلمنى وتعاجل بالخذلان كل شيطان وحاسد ومعاند يا الله أسألك أن تعزنى بعزك فى الدين والدنيا والآخرة يا الله يا معز يا مذل سبحانه إني كنت من الظالمين .

[٢٦] فصل فى (المذل)

قال تعالى: ﴿وَتَعَزُّ مِنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مِنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

[آل عمران: ٢٦]

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ﴾ [يونس: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ﴾ [طه: ١٣٤].

وقال تعالى: ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ [المعارج: ٤٤].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الاعراف: ١٥٢].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذْلَىٰ﴾ [المجادلة: ٢٠].

ويقول الإمام الغزالي: من مد عينه إلى الخلق حتى احتاج إليهم وسلط عليه الحرص حتى لم يقنع بالكفاية واستدرجه بمكره حتى اغتر بنفسه وبقي فى ظلمة الجهل فقد أذله وسلبه وذلك صنع الله تعالى كما يشاء حيث يشاء فهو المعز المذل يعز من يشاء ويذل من يشاء وهذا الدليل هو المخاطب بقوله تعالى: ﴿وَلَكِنِّكُمْ فَتَنَّمُ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ... إِلَى قَوْلِهِ: لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ﴾ [الحديد: ١٤، ١٥] وهذا غاية الذل. انتهى.

واعلم أن الله عز وجل مُذل لمن عصاه، ومذل لمن كفر به وأشرك به، ومذل لمن جعل له شركاء فى الملك، ومذل لمن أذل غيره من الضغفاء، ومذل لكل متكبر، ومذل لكل جبار بذل فى الدنيا وذل فى الآخرة، ويبدأ ذل الشقى بمجرد وفاته وقبض روحه فجميع مواقف القبر والبرزخ والبعث والنشور والحساب والصراط والميزان إلى دخول النار مواقف يذل فيها الشقى ثم يذل بعد دخوله النار إلى

خروجه منها أو أنه يكون خالداً في الذل أبداً بخلوده في النار.. نعوذ بالله العظيم من ذلك.

• التخلق بالاسم المذل،

أن يكبح جماح نفسه الأماراة بالسوء وأن يذلها لخالقها ويخضعها لله رب العالمين وأن يذل ما أمر بالإذلال قال تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩].

• الذكر بالاسم المذل،

من ذكره (١٠٠ مرة) قبل طلوع الشمس أذل الله عدوه وأعز وليه .

□□□□□

[٢٧] فصل في (السميع)

ومعناه أن الله عز وجل يسمع كلام النفس في النفس وصوت المماساة الخفيفة عند اللمس ولا يحجب سمعه البعد فهو القريب لا يضره البعد جلت صفاته تعالى أن تجتمع وصفات خلقه في حد أو حقيقة، لا يشغله سمع عن سمع ولا يشغله شأن عن شأن يسمع ما خفى من الأصوات وما تختلج به الصدور وما تدعو به القلوب يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء .

وروى عن عائشة أنها قالت : « الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات » [رواه البخارى] ، وروى أن عمر وعلياً رضي الله عنهما لقيا الخضر عليه السلام وأخذا عنه « يا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تعطله كثرة المسائل ويا من لا يتبرم من إلحاح الملحين أذقنا برد عقوق وحلاوة مغفرتك » [رواه ابن أبي الدنيا] .

قال تعالى : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة : ١] .

وقال تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ﴾ [الزخرف : ٨٠] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ [إبراهيم : ٣٩] .

وقال تعالى : ﴿ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ [طه : ٤٦] .

ويأتى الاسم السميع بمعنى يسمع وبمعنى يسمع خلقه وبمعنى سامع وبمعنى المجيب ، وفي أنه يسمع خلقه يقول الإمام محيى الدين بن عربى : إن أول شيء علمناه من الحق تعالى القول وهو قوله لنا كن فكان منه تعالى القول ومنا السماع فتكون الوجود . فبالقول والسماع نعلم ما فى نفس الحق إذ لا علم لنا إلا بإعلامه ، وإعلامه بقوله ولا يشترط فى القول الآلة ولا فى السماع يلى قد يكون بآلة وبغير آلة وأعنى بآلة القول باللسان وآلة السماع الأذن . انتهى

ويقول فى الباب ٥٥٨ من الفتوحات : ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ

وَنَحْنُ أَغْنَاءُ ﴿[آل عمران : ١٨١] وقال : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ [الانعام : ٣٦] وقال : ﴿ كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ ﴾ [البقرة : ١٧١] وقال : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [الأنفال : ٢١] من هذه الحضرة (حضرة السمع) سمع كل سامع غير أن الموصوفين بأنهم يسمعون مختلفون في القبول فمنهم سامع يكون على استعداد يكون معه الفهم عند سماعه بما أريد له ذلك المسموع ولا يكون ذلك إلا لمن كان الحق سمعه خاصة وهو الذى أوتى جميع الأسماء وجوامع الكلم، وكل من ادعى هذا المقام من العطاء أعنى الأسماء وجوامع الكلام وسمع ولم يكن عين سمعه عين فهمه فدعواه لا تصح وهو الذى له نصيب فى قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ : والسمع المطلق الذى لكل سامع إنما هو للذى لا يسمع إلا دعاء ونداء وقد لا يعلم من نودى وذلك هو الأصم لأن لكل صورة روحاً وروح السماع الفهم الذى جاء له المسموع . فهم صم وإن كانوا يسمعون بكم وإن كانوا يتكلمون عمى وإن كانوا يبصرون فهم لا يرجعون لما سمعوا ولا يرجعون فى الاعتبار إلى ما أبصروا ولا فى الكلام إلى الميزان الذى به خوطبوا : ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ .

وأصحاب هذه الصفات أيضاً كما لا يرجعون فإن الحق قد أخبر عنهم فى منزلة واحدة أنهم لا يفعلون من الفعال أى لا يتقيدون بما أريد له ذلك المسموع ولا المبصر ولا المتكلم به من الذى تكلم فإن الله عند لسان كل قائل يعنى سميعاً يقيده بما سمع منه فلا يتخيل قائل أن الله أهمله وإن أهمله ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ يحصى عليه الفاظه التى يرمى بها لا يترك منها شيئاً حتى يوقفه عليها إما فى الدنيا وإما فى الآخرة فى الموقف العام الذى لا بد منه، وكل صوت وكلام من كل متكلم وصامت إذا أسمعته الحق تعالى من أسمعته فإنما أسمعته ليفهمه فيكون بحيث ما قيل له ونودى به وأقله النداء وأقل ما يتعلق بالنداء الإجابة، وهو أن يقول لبيك فيهبى محله لفهم ما يقال له أو يدعى إليه بعد النداء كان ما كان فإذا كان الحق السميع نداء العبد نادى العبد من نادى إما الحق وإما كونا من الاكوان فإن الله

يسمع ذلك كله لانه ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ﴾ يسمع ما يتناجون به ولذلك قال لهم ﴿ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ فيما تتناجون به فإنكم إليه تحشرون، ولذلك ورد فى الخبر الصحيح « أن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب بها فى عِلِّين، وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب بها فى سجين » . انتهى .

• التخلق بالاسم السميع،

يقول الإمام محيى الدين: يجب للإنسان المؤمن أن يتحفظ فى نطقه لعلمه بمن يسمعه وعلمه بمراتب القول فإن من القول ما هو حسن ومنه ما هو غير ذلك وإن كان هو السامع فينظر فى خطاب الحق إياه، أما فى الخطاب العام وهو كل كلام يدركه سمعه من كل متكلم فى العالم فيجعل نفسه المخاطب بذلك الكلام ويبرز له سمعاً من ذاته يسمعه به فيعمل بمقتضاه، وهذا من صفات الكُمل من الرجال ودون هذه المرتبة من لا يسمع كلام الحق إلا من خبر إلهى على لسان الرسول أو من كتاب منزل وصحيفة أو من رؤيا يرى الحق فيها يخاطبه . فأى الرجلين كان فلا بد أن يهين ذاته للعمل بمقتضى ما سمع من الحق . انتهى .

• الذكر بالاسم السميع،

١- التسبيح:

من أكثر ذكره شفى من ثقل السمع، ومن قرأه يوم الخميس بعد صلاة الضحى (٥٠٠ مرة) كان مجاب الدعوة، ومن أكثر من ذكره بعد تأدية الفريضة بلا عدد لم ترد له دعوة، وكان فى قومه ممنوع القول مطاع الكلمة .

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم يا سميع أنت الذى تسمع جميع البواطن من غير أذن على اختلاف

جميع اللغات وأصنافها فلا يخفى عليك شيء مما هجس في الضمائر وما نطقت به السرائر. يا من أحصى علمه لجميع المسموعات أنت الذي أحطت بجميع الموجودات وتسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أسألك أن تسمع دعائي بحق اسمك السميع وأن تفعل لى كذا وكذا يا رب العالمين، وأسألك أن تعاملنى بلطفك الخفى وأوصلنى بكل شيء يقربنى ويرفعنى بين أقرانى حتى أشرف على الحضور بين يديك بتبسط قلبى عند الإنس بجمالك وشهود كمالك لا إله إلا أنت يا سميع).

[٢٨] فصل فى (البصير)

معنى البصير هو العليم بالشئ الخبير به، ويمكن أن يكون من نعوت المبالغة فى أن المبصرات لا تخفى عليه وأيضاً أنه تعالى مبصر للأشياء المبصرات مدرك لها كما قال تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ أو أن الله عز وجل بصير للأشياء أى جاعل الأشياء المبصرة ذوات أبصار أى مدركة للمبصرات فيقال: الله بصير لعباده أى جاعل عباده مبصرين للأشياء مدركين لها أو أن كل ما قيل مقصود فى المعنى.

وبالجملة فإن الله عز وجل يبصر ما تحرك أو سكن أو بطن فى الورى فى العالم الأسفل والأعلى ويرى السواد فى الظلمات والماء فى الماء لا يحجبه الامتزاج ولا الظلمات.

قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ [العلق: ١٤].

وقال تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ [الحاقة: ٣٨] تنبيهها لعباده بأنه يرى ويبصر ما لا يرون ولا يبصرون.

وقال تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٣].

• التخلق بالاسم البصير

قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ٣١]

وقال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ [الاحزاب: ٥٢].

على العبد أن يلزم الحياء من الله فى جميع حركاته وذلك لوجود التكليف فلا يبرح ميزان الشرع من يده ويقف عند الحدود لا يتعدها ويعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه.

• الذكر بالاسم البصير:

١- التسبيح:

- من قرأه قبل صلاة الجمعة مائة مرة فتح الله بصيرته ووفقه لصالح القول والعمل.
- من تلاه (١٠٠ مرة) بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح يوم الجمعة خصه الله بنظر العناية.
- ومن أكثر منه شفى الله بصره من ضعف البصر.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت البصير بدقائق جواهر الموجودات الجسمانية كما بصارك بحقائق الموجودات الحسية فترى تفاصيل الأعراض والاكوان في الموجودات . أسألك يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا يحل بمكان يا ذا الجود والإحسان نور بصري وبصيرتي بنور بصرك وعلمك الرباني حتى يكون لي سمعاً وبصراً ويداً ورجلاً ولساناً وقلباً ونورنى بأنوارك يا الله يا بصير) .

□□□□□

[٢٩] فصل في (الحكم)

اعلم أن أصل الاشتقاق من حكمه للجام وهي الحديد التي تمنع الفرس وترده إلى مقصد الراكب .

فيكون معنى الحكم هو أن يلزم المحكوم عليه أمراً واجباً عليه ويمنعه الخروج عنه ومخالفته والله عز وجل حكم عدل مقسط وهو خير الحاكمين قال تعالى : ﴿ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [الأعراف : ٨٧] وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [النحل : ١٢٤] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ وقال : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ .

واعلم أن حكم الله عز وجل حاصل في الأزل لجميع الكليات والجزئيات إلى الأبد في كل شيء ومقدور بأوقات مخصوصة وأحوال مخصوصة لا يجوز على المتقدم أن يتأخر ولا على المتأخر أن يتقدم فهو عز وجل لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه .

والحكم هو القاضى فى الأمور والحكم هو القضاء المحكوم به على المحكوم عليه بما هو المحكوم فيه ، ومرتبة الحكم أن يحكم للشيء وعلى الشيء وهي حضرة القضاء وأصل الحكم لله عز وجل يقول تعالى ﴿ إِنَّ الْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ ولرسله أيضاً قال تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء : ٦٥] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور : ٥١] .

وأيضاً الحكم للقضاة من الناس والحكام قال تعالى : ﴿ وَإِذَا حُكِّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء : ٥٨] .

وأيضاً الحكم للناس عموماً قال تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة : ٥] .

واعلم أن الحكم أخو العليم فإنه حكم بما فى علمه، والحكم من البشر شرع له أن يحكم بغلبة الظن إن لم يجد فى الكتاب والسنة فقد يصادف الحق فى الحكم وقد لا يصادفه، وليس بمذموم شرعاً ويسمى حكماً وإن لم يصادف الحق ويمضى حكمه عند الله فى المحكوم عليه، وأما حكم الله عز وجل فليس بغلبة الظن ولكنه بعلمه ولا يحتاج شهود ولا أقرار من المحكوم عليه.

• التخلق بالاسم الحكم:

١- أن ينقطع تعلق قلبه عن المستقبل بل يصير مشغول القلب بأنه ما يصيبه إلا الذى جرى فى الأزل، ولهذا قال عليه السلام: «من عرف سر الله فى القدر هانت عليه المصائب».

٢- أن يكون بين الناس حكماً عادلاً يحكم بما أراه الله عز وجل من كتاب أو سنة، وإذا حكم بالاجتهاد بالرأى فلا يتبع الهوى ويحكم بين الناس بالعدل.

• الذكر بالاسم الحكم:

١- التسبيح:

من قرأه فى جوف الليل مائة مرة على طهارة بوجد واعتقاد حتى يغشى عليه حال جعل الله باطنه محل الأسرار الإلهية.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الحكم الحاكم القاضى بما حكمت فى غيب القدم بما أظهرت من المخلوقات من الأملاك والأفلاك وجميع الحركات ثم حكمت على كل واحد من هؤلاء المعدومات من العلويات والسفليات بما سبق من تفاصيل الإرادات والمشيات. أسألك بما شئت وبما أجريته من القضاء فى اللوح والقلم أن تكون عوناً لى وحافظاً ومجيباً وأن تجرى أمورى كلها على ما تحبه وترضاه من المسالك النبوية المحمدية).

[٣٠] فصل فى (العدل)

يقول الإمام أبو حامد الغزالي : معناه العادل وهو الذى يصدر منه فعل العدل المضاد للجور والظلم . انتهى .

ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى : هو الميل إلى أحد الجانبين الذى يطلبه الحكم الصحيح التابع للمحكوم عليه وله أو للإقرار أو الشهود وغير ذلك لا يكون عدلاً فى الحكم، والعدول لا بد منه فإنه لا يفعل فى الوجود إلا العدل فإنه ما ظهر الوجود إلا بالميل وهو العدل فما فى الكون إلا العدل . انتهى .

وقيل : هو عدل فيما يعطى عباده من الرزق وفيما يبتليهم بالشدائد وفيما يعطيهم من أنواع الذرية أو فيما لا يعطيهم منها فكل فعله عدل وكل قضائه عدل وإن لم تظهر الحكمة للخلائق .

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي مؤكداً هذا المعنى بعبارات بليغة جداً فى المقصد الأثنى : فمن أراد أن يفهم هذا الوصف فينبغى أن يحيط علماً بأفعال الله تعالى من أعلى الملكوت فى السماوات إلى منتهى الشرى حتى إذا لم ير فى خلق الرحمن من تفاوت ثم رجع البصر فما رأى من فطور ثم رجع مرة أخرى فانقلب البصر إليه خاسئاً وهو حسير وقد بهره جمال الحضرة الربوبية وحيره اعتدالها وانتظامها فعند ذلك يعشق بفهمه شيئاً من معانى عدل الله تعالى . انتهى .

وهذا الشرح لمعنى العدل على أساس معنى الاعتدال فى الأمور وهى الاستقامة فيها، والله عز وجل عدل فى أفعاله أى أنه لا يظلم ولا يجور .

وبالعدل أيضاً ظهرت الأمثال وسمى المثل عدلاً قال الله تعالى : ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة : ٩٥] ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام : ٢١] (أى جعلوا له أمثالا) .

يقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى باب ٥٥٨ فتوحات : وهنا له وجوه فى

العدل منها عدولهم إلى القول بأن له أمثالا وليس كمثله شيء ومنها أنهم بربهم عدلوا لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنها أن الباء هنا بمعنى اللام فلربهم عدلوا لكون من عدلوا إليه إنما عدلوا إليه لكونه عندهم إليها فما عدلوا إلا لله كقوله ﴿ ما خلقناهم إلا بالحق ﴾ أى للحق.

والعدل الميل فالميل عين الاستقامة فيما لا تكون استقامته إلا عين الميل فإن الحكم العدل لا يحكم إلا بين اثنين فلا بد أن يميل بالحكم مع صاحب الحق وإذا مال إلى واحد مال عن الآخر ضرورة. انتهى.

قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].
وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسُ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٤]

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ﴾ [الأنعام: ١٥٢].
وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: ٥٨].
وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ﴾ [النساء: ١٣٥].
وقال تعالى: ﴿ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: ٢٢].

واعلم أنه من عرف أنه العدل لم يستقبح بقلبه موجوداً ولم يستثقل منه حكماً، بل يستقبل حكمه بالرضا ويصبر تحت البلاء بغير شكوى لعلمه أنه عدل.

• التخلق بالاسم العدل،

— أن يعدل في نفسه بأن يجعل الشهوة والغضب أسيرين تحت إشارة العقل والدين.

— وعدله في كل عضو أن يستعمله على الوجه الذى أذن الشرع فيه.

— وعدله في ذريته وأهله ورعيته بمراعاة عدم الجور والظلم.

- وضع الأمور في مواضعها.

• الذكر بالاسم العدل،

١- التسبيح:

• من لازم ذكره (٩٢ مرة) قبل طلوع الشمس وكان حاكماً ألهمه الله العدل في رعيته ووفقه لما فيه الخير لأمنته.

• من أكثر من ذكره أعطاه الله انتشار العلم وتسخير القلوب وزرقه الصواب في العمل.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت العدل وضعت كل شيء في موضعه على أحسن الترتيب ووضعت الأرض وما فيها من معادن والجواهر والنباتات وجميع ما في أبدان الجزئيات وما في البحار الزاخرات من أصناف أنواع المخلوقات، أسألك اللهم أن توفقني لكل عمل يقربني إليك زلفى بالعدل والإحسان يا الله يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير) .

□□□□□

[٣١] فصل في (اللطيف)

يأتى هذا الاسم بمعنى أن الله عز وجل لا تدركه الحواس .

ويأتى بمعنى العالم بخفيات الأمور ودقائقها وغوامضها ثم يسلك فى إيصالها لمستحقيها سبيل الرفق دون العنف من حيث لا يعلمون .

ويأتى بمعنى الشيء الصغير الرقيق وهو ضد الكثيف .

ويأتى بمعنى أنه سبحانه وتعالى أخفى عواقب الأمور فى صدور أضدادها .

وأقول إن كل هذا ليس معانى متعددة ولكنه معنى واحد يأتى من عدة أوجه :

ففى الوجه الأول وهو أن الله عز وجل لا تدركه الحواس ، قال تعالى : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الانعام : ١٠٣] .

وفى شرح هذا الوجه نأتى بما قاله الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى الفتوحات باب ٥٥٨ قال : ما لطفه وأخفاه عن الإدراك إلا شدة ظهوره فلما لم تقع عين إلا عليه ولا نظرت إلا به فإنه البصر لكل عين تبصر فما الفائدة إلا لمن يشهد ذلك ويعرفه ذوقاً ومشاهدة فإن التقليد فى ذلك ما يقع موقع الشهود فإنه ما ثم إلا هو لم يتميز عن غيره لأنه لم يكن غير منحاز عنه فعمن خفى وما ثم غير ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ [النساء : ٨٠] فانظر إلى سريان هذا اللطف الإلهى ما أعجبه وحكمه الظاهر فى هذه الكثافة كيف أبان أن طاعة رسوله ﷺ طاعته ﴿ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ﴾ [الفتح : ١٠] فمن بايعه بايع الله فانظر إلى ما يشهده البصر وانظر إلى ما يشهده الإيمان . انتهى .

وبعد الكلام يقول الإمام : وفى قبض الظل ومده من اللطف ما إذا فكر فيه الإنسان رأى عظيم أمر ، ولهذا نصبه الله دليلاً على معرفته فقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ [الفرقان : ٤٥] فلا يدرك البصر عين امتداده حالاً بعد حال فإنه لا يشهد له حركة مع شهود انتقاله فهو عنده متحرك لا متحرك وكذلك فى فيثته وهو قوله : ﴿ ثم قبضناه إلينا قبضا يسيراً ﴾ فمنه خرج فإنه لا ينقبض إلا إلى ما منه

خرج كذلك تشهده العين، وقد قال تعالى وهو الصادق إنه قبضه إليه فعلمنا أن عين ما خرج منه هو الحق ظهر بصورة خلق فيه ظل يبرزه إذا شاء ويقبضه إذا شاء لكن جعل الشمس عليه دليلاً ولم يتعرض لتمام الدلالة وهو كثافة الجسم الخارج الممتد منه الظل فبالمجموع كان امتداد الظل فهذا شمس وهذا جدار وهذا ظل، وهذا حكم امتداد وقبض إلى ما منه بدأ فإليه عاد والعين واحدة؛ فهل يكون شيء ألطف من هذا؟ فالأبصار وإن لم تدركه فما أدركت إلا هو فإنه ما أحالنا إلا على شهود بقوله ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ [الفرقان: ٤٥] وما مده إلا الشمس وذات كثيفة تحجب وصول نور الشمس إلى ما امتد عليه ظل هذه الذات وجهة خاصة، ثم قبضه كذلك فهذه كيفية ما خاطبنا بها أن ننظر إليها. انتهى.

وأقول أخى المؤمن: ومن هذه الحضرة قال من قال «لا أرى شيئاً إلا ورأيت الله فيه». ومنها أيضاً ما قاله الصديق أبو بكر رضى الله عنه «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله».

وأما الوجه الثانى للمعنى وهو أنه العالم بخفيات الأمور ودقائقها وإيصالها لمستحقيها، يقول الإمام أبو حامد الغزالي فى كتاب المقصد الاثنى: إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف ثم يسلك فى إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف فإذا اجتمع الرفق فى الفعل واللفظ فى العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور كمال ذلك فى العلم والفعل إلا لله تعالى فأما إحاطته بالدقائق والخفايا فلا يمكن تفصيل ذلك بل الخفى مكشوف فى علمه كالجلّى من غير فرق، وأما رفقته فى الأفعال ولطفه فيها فلا يدخل أيضاً تحت الحصر إذ لا يعرف اللطف فى الفعل إلا من عرف تفاصيل أفعاله وعرف دقائق الرفق فيها، وبقدر اتساع المعرفة فيها تتسع المعرفة بمعنى اسم اللطيف. انتهى.

ومن أمثلة هذا الوجه فى المعنى الذى ذكره الإمام الغزالي يقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى الباب ٢١٥ فتوحات: من حكم هذا الاسم الإلهى إيصال أرزاق العباد المحسوسة والمعنوية المقطوعة الأسباب من حيث لا يشعر بها المرزوق، وهو قوله تعالى ﴿وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ ومن الاسم اللطيف قوله عليه

الصلاة والسلام في نعيم الجنة «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» .

كما تعلم أن الرزاق هو الله على الإجمال ولكن ما تعرف كيف إيصال الرزق للمرزوق على التفصيل والتعيين الذي يعلمه الحق من اسم اللطيف فإن علم فمن حكم اسم آخر إلهي لا من اسم اللطيف فلا بد من الجهل بالإيصالات ولهذا المعنى سميت حقيقة الإنسان لطيفة لأنها ظهرت بالنفخ عند تسوية البدن فهو سر إلهي لطيف ينسب إلى الله على الإجمال من غير تكيف . فلما ظهر عين هذه اللطيفة التي هي حقيقة الإنسان كان هذا أيضاً عين تدبيرها لهذا البدن من باب اللطائف لأنه لا يعرف كيفية ارتباط الحياة لهذا البدن بوجود هذا الروح اللطيف لمشاركة ما تقتضيه الطبيعة منه عن وجود الحياة التي هي روح الحيوانى فظهر نوع اشتراك فلا يدري على الحقيقة هذه الحياة البدنية الحيوانية هل هي لهذه اللطيفة الظاهرة عن النفخ الإلهي المخاطبة المكلفة أو للطبيعة أو للمجموع ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف دوماً . انتهى .

ومن الوجه الثالث في المعنى وهو الشيء الصغير الدقيق وهو ضد الكثيف قال تعالى : ﴿ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان : ١٦] .

ومن الوجه الرابع للمعنى وهو أنه سبحانه وتعالى أخفى عواقب الأمور في صدور أصدادها فذلك كما أخفى ليوسف عليه السلام عز الملك في ثوب الرق حتى قال : ﴿ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ﴾ بعد قوله : ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ﴾ [يوسف : ١٠٠]

ومن أمثلة اللطيف أيضاً قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحج : ٦٣] .

يقول الإمام الأكبر ابن عربي : البخار يصعد لا يدركه البصر للطفه ورقته فينضم بعضه إلى بعض ويتراكم فيظهر غماماً أنشأه الحق فظهر وهو من شيء لا يظهر

فأعطاه هذا المزج الخاص حكماً لم يكن له قبل ذلك وأعطاه اسماً وظهر عنه أثر في الجو لم يكن له شيء من هذا كله قبل ذلك فامطر وأحيا وأضحك الأرض بالنبات وأروى وهو ما عمل شيئاً إلا بذلك السر اللطيف الذي نشأت منه صورته . انتهى .

ويقول القطب أحمد بن علي البوني في شمس المعارف : إن لطفه في الأفعال في دقائق الأشياء لا يدخل تحت حصر ولا يعرف اللطيف في الفعل إلا من عرف تفاصيل أفعاله ، ومن اللطف أسرار العالم بأسره وجعل من أسباب اللطف العالم كله مفتقراً أعلاه إلى أدناه وأدناه إلى أعلاه ، وأبرز من خفى لطفه الحروف وجعلها من خصوصيات المعاني لظهور التدبير لشهود الحكمة ، وأن الباري جل وعلا أوجد الموجودات وبسط نور هذه الأسماء على خاصة عباده المؤمنين لأن اللطيف اختص باللطف بعباده المضافين إليه في الآية الكريمة قال تعالى : ﴿ الله لطيف بعباده ﴾ وقال تعالى : ﴿ يرزق من يشاء ﴾ وكل مخلوق لا بد له من تمام رزقه . انتهى .

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي : ولو ذكر لطفه في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة يتجشمها وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يحصى عددهم من مصلح الأرض وزارعها وساقيتها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها إلى غير ذلك لكان لا يستوفي شرحه ، وعلى الجملة فهو من حيث دبر الأمور حكم ومن حيث أوجدها جواد ، ومن حيث رتبها مصور ، ومن حيث وضع كل شيء في موضعه عدل ، ومن حيث لم يترك فيها دقائق وجوه الرفق لطيف ، ولن يعرف حقيقة هذه الأسامي من لم يعرف حقيقة هذه الأفعال . انتهى .

وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقاً في شرح (الرحمن الرحيم) عن قول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي حيث قال : إن كل اسم إلهي يجمع جميع حقائق الأسماء ويحتوي عليها مع وجود التمييز بين حقائق الأسماء في الشهود .

• التخلق بالاسم اللطيف •

يقول الإمام الأكبر محيي الدين في الباب ٢١٥ : اعلم وفقك الله أن اللطيفة التي تحصل للعبد من الله من حيث لا يشعر إذا أوصلها العبد بهمة لتلميذه أو لمن شاء من عباد الله من حيث لا يشعر ذلك الشخص عن قصد من الشيخ حينئذ يقال

فيه إنه صاحب لطيفة ولا يصح هذا إلا للمتخلق بالاسم الإلهي اللطيف فإن وقع الشعور بها فليس بصاحب لطيفة . انتهى .

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي : حظ العبد من هذا الوصف الرفق بعباد الله تعالى والتلطف بهم في الدعوة إلى الله والهداية إلى السعادة الآخروية من غير إضرار وعنف ومن غير خصام وتعصب وأحسن وجوه اللطف فيه الجذب إلى قبول الحق بالشماثل والسيرة المرضية والأعمال الصالحة فإنها أوقع وألطف من الالفاظ المزينة . انتهى .

• الذكر بالاسم اللطيف •

١- التسبيح :

- من ذكره بعدد (١٢٩ مرة) تدركه اللطف ووسع الله عليه ما ضاق من أمره .
- من قرأه بالتعريف (١٦٠ مرة) وقرأ معها ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ أمن من الخوف .
- من قرأ ﴿ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ وهو مظلوم أو مكروب فرج الله كربه .

وهناك في هذا الاسم بالذات فوائد كثيرة وأسرار خطيرة ذكرها فيه تطويل فأرجع لها في كتاب « سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين » للشيخ التبهاني في الطبعة التي تتضمن أسماء الله الحسنى المنقولة حرفياً من المقصد الاثنى للشيخ الإمام أبو حامد الغزالي .

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت اللطيف الخافي عن نظر العيون المنزه عن إدراك العقول والأفكار العالم بإحاطة الموجودات . أسألك أن تجذب قلبي بلطيف الكشف إلى شهودك ليتنعم قلبي بك في تلك اللطائف والرقائق وتنزل عني شبهة المشكلات بظهور تلك الحقائق . اللهم أسترني بسر أسمك اللطيف يا لطيف يا خبير) .

[٢٢] فصل فى (الخبير)

قال الله عز وجل : ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام : ٧٣]

وقال تعالى : ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك : ١٤] .

وقال تعالى : ﴿قَالَ نَبَأْنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [التحریم : ٣] .

وقال تعالى : ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة : ٢٣٤] .

وقال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور : ٣٠] .

وقال تعالى : ﴿إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ [النمل : ٨٨] .

وقال تعالى : ﴿ثُمَّ بَعَادَهُ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى : ٢٧] .

وقال تعالى : ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء : ١٧] .

والخبير هو العليم فارجع إلى شرح الاسم العليم وعلاوة على ما جاء بالشرح فى اسمه تعالى العليم لابد وأن هناك معنى خاص لاسم الخبير وهو كما قال الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى قال فى الباب ٥٥٢ : اعلم يا أخى أن الخبير هو الذى حصل العلم بعد الابتلاء وهذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ من قوله تعالى : ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ﴾ [محمد : ٣١] وجلّ الله تعالى عن هذا الاقتضاء بل هو تعالى عالم بجميع ما يكون من العبد، ولكنه تعالى أنزل نفسه منزلة من يستفيد علما كما تنزل لعقولنا فى آية الاستواء، وفى النزول للسماء الدنيا ونحو ذلك مع أن ذلك ينافى صفات التنزيه .

ويقول فى الباب ٥٥٨ : قال تعالى : ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ﴾ وهو كل علم حصل بعد الابتلاء، قال تعالى : ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ﴾ وقال : ﴿وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ﴾ وقال : ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك : ٢] بخلق الموت والحياة وهذا لإقامة الحجة فإنه يعلم ما يكون قبل كونه لانه علمه فى ثبوته أزلاً فتعلق علم الخبرة تعلقاً خاصاً . انتهى .

وهذا التفسير للآية الكريمة ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ﴾ يفيد فيما ذكرنا في اسمه تعالى العليم لنفس الآية.

واقول إن العلم المكتسب يجعله كثرة التجارب مع تحقيق النتائج خبرة وصاحبه يسمى خبيراً هذا بالنسبة للبشر؛ فالله عز وجل خبير ولكنه ليس خبيراً بما نتج من أفعال عباده بعد الابتلاء بل الله عز وجل خبير بما علمه من الأفعال التي فعلها عباده بعد الابتلاء بعلم يسبق الابتلاء. والله أعلم.

وأيضاً يكون معنى الخبير بمعنى المخبر وهو عبارة عن كلامه والخبر ما أتاك من نبأ غيرك.

• التخلق بالاسم الخبير:

يقول الإمام الغزالي في المقصد الاثنى: حظ العبد من ذلك أن يكون خبيراً بما يجري في عالمه وعالمه قلبه وبدنه والخفايا التي يتصف القلب بها من الغش والخيانة والتطواف حول العاجلة وإضمار الشر وإظهار الخير والتجمل بإظهار الإخلاص مع الإفلاس عنه لا يعرفها إلا ذو خبرة بالغة قد خبر نفسه ومارسها وعرف فكرها وتلبسها وخدعها فحاذرها فذلك من العبيد جدير بأن يسمى خبيراً.

• الذكر بالاسم الخبير:

١- التسبيح:

من كانت له حاجة يريد معرفة أمرها فليقرأ عند النوم ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ حتى يغلبه النوم فإنه يرى ما يكشف له وجه الصواب فيها إن شاء الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم

٢- الدعاء:

(اللهم أنت الخبير المطلع على خفايا الملك والملكوت العالم بدقائق علمك الغامض إلى باطن خفايا كل شيء من عالم الشهادة والجبروت. أسألك أن تكشف عن قلبي حجاب الغيوب والظلمات. اللهم أدخلني في حصنك الحصين لآمن به في جميع الأوقات والمواطن. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكفني بركنك الذي لا يضام يا الله يا خبير بالعباد).

[٣٣] فصل فى (الحليم)

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٥٥].

وقال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيمًا﴾ [الاحزاب: ٥١].

وخلاصة القول فى معنى الحليم هو الإمهال مع القدرة على الأخذ.

يقول الإمام الغزالى: هو الذى يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الامر ثم لا يستغربه غضب ولا يعتريه غيظ ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار عجلةً وطيشاً. انتهى.

ويقول الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى: هو الإمهال من القادر على الأخذ فيؤخر الامر ويمهل العبد ولا يهمله وإنما يؤخره لأجل معدود ولا يمحوه لأنه يبدله بالحسنى فيكسوه حله الحسن وهو هو بعينه لتظهر فضل الله وكرمه على عبده فما أهمل حين أمهل، ومن شأن الحليم إثبات الاقتدار فإن صاحب العجز عن إنفاذ اقتداره لا يكون حليماً ولا يكون ذلك حليماً فلا حليم إلا أن يكون ذا اقتدار. انتهى.

أى إن الحليم ليس هو الذى إذا غضب حلم وهو غير قادر على الانتقام، ولكن الحليم هو الذى إذا غضب وقدر على الانتقام حلم. والله أعلم.

• التخلق بالاسم الحليم:

المتقرب إلى الله بهذا الاسم يكون غافلاً عن زلات العباد ويتخلق بقوله ﷻ: «أن تعفو عن من ظلمك وتعطى من حرمك وتصل من قطعك» فهذا هو سلوك الطريق لهذا الاسم وإياك والاعتراض فى ظاهرك وباطنك على أحد من خلق الله تعالى فالله أرفق به منك.

• الذكر بالاسم الحليم:

١- التسبيح:

من ذكره عند جبار وقت غضبه سكن غضبه ويصلح ذكره لمن عندهم متاعب
نفسية يزول ما بهم من حدة وشدة ويلهمون سعة الصدر في معاملة الناس وإذا
اتخذ الرئيس ورداً انصف بالحلم في رئاسته.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الحليم الذى تشاهد معصية العاصين ولا تعاجل بالعقوبة والغضب
على ما تراه من قبيح الصفات بل تمهل العصاة بالمعاصي إلى الانتباه وتتوب على
المعسر والظالم فيما اقتترفه وجناه . أسألك بسر استوائك على عرشك وبما حواه
مرادك من القضاء المقدور على علمك القديم أن تديم نظرك على بالحلم وتيسر
ملاحظتك بالنعمة والرحمة).

□□□□□

[٢٤] فصل فى (العظيم)

يقول الإمام فخر الدين الرازى فى كتابه لوامع البيئات فى شرح أسماء الله الحسنى : قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] واعلم أن الشيئين إذا اشتركا فى معنى من المعانى ثم كان أحدهما زائداً على الآخر فى ذلك المعنى سمي الزائد عظيماً ، والناقص حقيراً سواء كانت تلك الزيادة فى المقدار والحجمية أو فى سائر المعانى . والدليل عليه أن الذى يكثر علمه يقال إنه عظيم فى العلم والذى يكثر ملكه وقدرته يقال إنه عظيم فى الملك ، ومنه يقال فلان عظيم القرية أى سيدها وهو معنى قول المشركين ﴿ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف : ٢١] .

وقال تعالى : ﴿ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾ [الحجر : ٨٧] وكتب رسول الله ﷺ : من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم فإذا عرفت هذا فنقول : إنه سبحانه وتعالى أعظم من كل عظيم من وجوده فإنه دائم الوجود أزلاً وأبداً وغيره ليس كذلك ، وأنه أعظم من كل عظيم فى علمه وقدرته وقهره وسلطانه ونفاذ حكمه ، وأعظم من كل عظيم فى أن العقول لا تصل إلى كنه صمديته والأبصار لا تحيط بسراقات عزته ، وكل ما سواه حقير بالنسبة إليه بل يصير كل ما سواه بالنسبة إلى كماله وعظمته كالعدم المحض والنفى الصرف كما قال تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص : ٨٨] . وكل ما فى الوجود من العرش والكرسى واللوح والقلم والانوار والظلم والسماوات والكواكب والماء والهواء والنار وعالم الأرواح وما سيخلقه إلى قيام الساعة وأضعاف أضعاف ذلك بالقياس إلى مقدوراته كالذرة بالقياس إلى البحر العظيم بل إلى العرش العظيم بل هذه النسبة باطلة لأن الذرة وإن كانت حقيرة فهى جسم ، والعرش وإن كان كبيراً فهو متناهٍ وللمتناهى إلى المتناهى نسبة لا محالة . أما جملة هذه المخلوقات وجملة ما سيدخل منها فى الوجود فكلها متناهية ومقدورات الله غير متناهية ولا نسبة للمتناهى إلى غير المتناهى البتة قال

تعالى: ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْشَكُم إِلَّا كُنُفُسٌ وَاحِدَةٌ ﴾ [لقمان: ٢٨]. وإليه الإشارة بقوله: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠] انتهى كلام الرازي.

ويؤكد الإمام أبو حامد الغزالي المعنى فيقول: اعلم أن اسم العظيم في أول الوضع إنما أطلق على الأجسام يقال: الجسم عظيم، وهذا الجسم أعظم من ذلك الجسم إذا كان امتداد مساحته في الطول والعرض والعمق أكثر منه قال تعالى: ﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: ٢٣] (ذكرت الآية الكريمة من عندي وهي غير مدرجة في كلام الغزالي).

يقول الغزالي: ثم هو ينقسم إلى عظيم يملأ العين وتأخذ منه مأخذاً وإلى ما لا يتصور أن يحيط البصر بجميع أطرافه كالأرض والسماء فإن الفيل عظيم والجبل عظيم، ولكن البصر قد يحيط بأطرافه فهو عظيم بالإضافة إلى ما دونه، وأما الأرض فلا يتصور أن يحيط البصر بأطرافها وكذا السماء فذلك هو العظيم المطلق في مدركات البصر. فافهم أن في مدركات البصائر أيضاً تفاوتاً فمنها ما يحيط العقول بكنهه حقيقته ومنها ما يقصر عنه العقل، وما تقصر العقول عنه ينقسم إلى ما لا يتصور أن يحيط به بعض العقول وإن قصر عنه أكثرها، وإلى ما لا يتصور أن يحيط العقل بكنهه حقيقته، وذلك هو العظيم المطلق الذي جاوز جميع حدود العقول حتى لم يتصور الإحاطة بكنهه وذلك هو الله تعالى. انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام محيي الدين بن عربي: المرتبة الأولى عظمة الحق في القلوب لا توجبها إلا المعرفة في قلوب المؤمنين؛ فإن الأمر يعظم بقدر ما ينسب إلى هذه الذات المعظمة من نفوذ الاقتدار وكونها تفعل ما تريد ولا راد لحكمها، والمرتبة الثانية من العظمة ما يعطيه التجلي في قلوب أهل الشهود.

• التخلق بالاسم العظيم:

يقول الرازي: فكون العبد عظيماً إما أن يكون في الدين أو في الدنيا فإن كان في الدين فقد قال ﷺ: «من تعلم وعلم وعمل بما علم ثم علم الغير فذلك يدعى عظيماً في السماء» وأما في الدنيا فلا يخفى حاله.

• الذكر بالاسم العظيم:

١- التسبيح:

- يقرؤه الخائف من السلطان (١٢ مرة) وينفث على نفسه فإنه يأمن ويجد لطفًا.
- إذا أهلك أمر فقل (يا عظيم أسألك باسمك العظيم أن تكفيني كل أمر عظيم).

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت العظيم الأعظم أسألك أن تلبس ذاتي من عظمتك تعظيمًا يقهر عني ظلم كل جبار عنيد وشيطان مريد ويدفع عني جوره ومكره يا الله يا عظيم).

□□□□□

[٣٥] فصل فى (الغفور)

تم شرحه مع الفصل فى (الغفار).

[٣٦] فصل فى (الشكور)

من أسماء الله الحسنى الشاكر والشكور صيغة مبالغة من الشكر، ومعناه فى اللغة: الزيادة يقال شكرت الأرض إذا كثر النبات فيها وكل نبت يكتفى بالماء القليل فهو شكور.

قال تعالى: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾

[النساء: ١٤٧]

وقال تعالى: ﴿ إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

حَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٧]

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾

[الشورى: ٢٣]

وقال تعالى: ﴿ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٠].

وفى الآيات الثلاث السابقة يتضح معنى الزيادة فى معنى الشكور.

ويقول الإمام القشيري: المبالغة فى الشكر لأنه يعطى الثواب الجزيل على القليل

من الطاعة. انتهى.

ويقول الإمام الرازى: الشكور فى حق المعبود هو أن العبد إذا أطاع ربه ثم إن

الرب تعالى أعطاه الجزاء الأوفى كان ذلك شكراً للعبد، وكلما كان الجزاء أوفى كان

الشكر أتم وأكمل. ولا شك أن الله تعالى هو الذى يجازى على العمل القليل

بالثواب العظيم ألا ترى أنه يعطى بالعمل فى أيام معدودة نعماً فى الآخرة غير

محدودة؟ بل الإنسان إذا بقى على الكفر سبعين سنة ثم أسلم، وفى الحال مات فإنه

سبحانه وتعالى يعطيه الجنة أبداً سرمداً، وأيضاً أن العبد يأتى بطاعات مخلوطة

بالرياء والرب يعطيه الثواب الخالص عن الكدورات، والعبد عواد إلى الذنوب والرب عواد إلى المعفرة والرحمة فثبت أن الزيادة في المجازاة على هذا الوجه لا يقدر عليها إلا الله فوجب أن يقال لا شكور في الحقيقة إلا الله . انتهى .

أيضاً يأتي الشكور بمعنى الثناء على المحسن ويكون ذلك الثناء المنسوب إلى الله عز وجل كما يقول الإمام القشيري : والذي أرتضيه أن حقيقة الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه فالله شكور بمعنى أنه كثير الثناء على عبده بذكر أفعاله الحسنة وطاعته . انتهى .

وأقول إن الحديث القدسي يوضح ذلك قال رسول الله ﷺ عن رب العزة : « من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ، ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولاً » وهذا الجزء من الحديث يوضح الشكور بمعنى الزيادة وقال : « ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه » يوضح المعنى الآخر وهو ثناء الله للعبد المحسن .

وأما لبيان الفرق بين شاكر وشكور فذلك يتم إيضاحه في كلام الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي ، يقول الإمام : اعلم أيديكم الله أن الشكر هو الثناء على الله بما يكون منه خاصة لصفة هو عليها من حيث ما هو مشكور ، ومن أسمائه الشكور وشاكر وقد قال ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ فهي صفة تقتضي الزيادة من المشكور للشاكر وهي واجبة بالاتفاق عقلاً عند طائفة وشرعاً عند طائفة ، فإن شكر المنعم يجب فعلاً وشرعاً . وما تسمى الله تعالى بشاكر لنا إلا لنزيد من العمل الذي أعطاه أن يشكرنا عليه لنزيده منه كما يزيدنا من نعمه إذا شكرناه على نعمته وآلائه . ولا يصح الشكر إلا على النعم فتفطن لنسبة الشكر إليه تعالى بنية المبالغة في حق من أعطاه من العمل ما تعين على جميع أعضائه وقواه الظاهرة والباطنة في كل حال بما يليق به ، وفي كل زمان بما يليق به فيشكره الحق على كل ذلك بالاسم الشكور وهذا من خصوص أهل الله ، وأما العامة فدون هذه الرتبة في أعمال الحال والزمان فإذا أتوا بالعمل على هذا الحد من النقص تلقاهم الاسم الشاكر لا الشكور فهم على كل حال مشكورون ولكن قال تعالى : ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ [سبأ : ١٣]

فهم خاصة الله الذين يرون جميع ما يكون من الله في حقهم وفي حق عباده نعمة إلهية سواء سرهم ذلك أم سائهم فهم يشكرون على كل حال وهذا الصنف قليل الوجود، وبتعريف الله عز وجل إيانا بقلبتهم وأما الشاكرون من العباد فهم الذين يشكرون الله على المسمى نعمة في العرف خاصة. انتهى.

ونعم ما قال الإمام أبو حامد الغزالي في المقصد الاثنى من قول يشمل جميع الأقوال قال: الشكور هو الذي يجازى يسيراً من الطاعات بكثير الدرجات ويعطى بالعمل في أيام معدودة نعيماً في الآخرة غير محدود، ومن جازى الحسنة بأضعافها يقال إنه شكر تلك الحسنة، ومن أثنى على المحسن أيضاً يقال إنه شكره، فإذا نظرت إلى معنى الزيادة في المجازات لم يكن الشكور المطلق إلا الله تعالى لأن زياداته في المجازات غير محصورة ولا محدودة، فإن نعيم الجنة لا آخر له والله تعالى يقول ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾.

وإن نظرت إلى معنى الثناء فثناء كل مشن على غيره، والرب تعالى إذا أثنى على أعمال عباده فقد أثنى على فعل نفسه لأن أعمالهم من خلقه فإذا كان الذي أُعطي فائزاً بشكراً فالذي أعطى وأثنى على المعطي فهو أحق بأن يكون شكوراً فثناء الله تعالى على عباده كقوله ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ وكقوله ﴿نعم العبد إنه أواب﴾ وما يجري مجراه وكل ذلك عطية منه. انتهى.

• التخلق بالاسم الشكور

قال تعالى: ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾ [إبراهيم: ٧].
وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].
وقال تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص: ٧٣].
وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا ثَلَبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَازٍ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ١٤].
وقال تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٠].

ويجب أن يكون العبد شاكراً وشكوراً لله عز وجل بجميع أنواع الشكر:
الشكر اللفظي: وهو الثناء على الله عز وجل بالتسبيح والذكر والتحدث بالنعمة
﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾.

الشكر العلمي: وهو حق الشكر بأن يرى النعمة من الله عز وجل ليس من غيره
قال تعالى: «يا موسى إذا رأيت النعمة مني فقد شكرتني حق الشكر».
الشكر العملي: مثل قوله ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبا: ١٣] وقوله:
﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ﴾ [سبا: ١٣].

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي: العبد يتصور أن يكون شاكراً في حق عبد آخر
مرة بالثناء عليه بإحسانه إليه وأخرى بمجازاته أكثر مما صنعه إليه وذلك من الخصال
الحميدة قال ﷺ: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»: وأما شكره لله فلا يكون إلا
بنوع من المجاز والتوسع فإنه أن أثنى على الله فثناؤه قاصر لانه لا يحصى ثناء عليه،
وإن أطاع فطاعته نعمة أخرى من الله تعالى عليه، بل عين شكره نعمة أخرى وراء
النعمة المشكورة. وإنما أحسن وجوه الشكر لنعم الله تعالى ألا يستعملها في
معاصيه بل في طاعته وذلك أيضاً بتوفيق الله وتيسيره في كون العبد شاكراً لربه.
انتهى.

• الذكر بالاسم الشكور

١- التسبيح:

من داوم على ذكره دامت عليه نعم الله وحفظت من الزوال وبارك الله في عافيته
وبدنه.

٢- الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الشكور الذي ألهمت عبادك بالحمد والشكر وقويتهم على الطاعة
والذكر، أسألك أن تجعلني عندك من عبادك الشاكرين وبفضل إنعامك من
الحامدين الشاكرين الذاكرين، ونور قلبي بنور قدسك لا كون من أهلك واجمع لي
جوامع الخيرات يا الله يا شكور).

[٣٧] فصل فى (العلی)

قال تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [الشورى: ٤].
ومعنى العلى كما قال أبو حامد الغزالي: هو الذى لا رتبة فوق رتبته وجميع
المراتب منحنطة عنه؛ ذلك لأن العلى مشتق من العلو والعلو مأخوذ من العلو المقابل
للسفل وذلك إما فى درجات محسوسة كالدرج والمراقى وجميع الأجسام الموضوع
بعضها فوق بعض، وإما فى الرتب المعقولة للموجودات المترتبة نوعاً من الترتيب
العقلی فكل ما له الفوقية فى المكان فله العلو المكانى وكل ما له الفوقية فى الرتبة
فله العلو فى العلو، والدرجات العقلية مفهومة كالدرجات الحسية. انتهى.
ومثال الرتب المعقولة قوله تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ﴾.

ويقول الإمام الرازى فى اللوامع: لا تفرض مرتبة شريفة إلا والحق تعالى فى أعلى
الدرجات منها وذلك لأن الموجود إما مؤثر وإما أثر، والمؤثر أشرف من الأثر، والحق
سبحانه مؤثر فى الكل والكل أثره فكان أعلى من الكل فى هذا المعنى. انتهى.

واعلم أن الموجودات لا يمكن قسمتها إلى درجات متفاوتة فى العقل إلا ويكون
الحق تعالى فى الدرجات العليا من درجات أقسامها حتى لا يتصور أن يكون فوقه
درجة وذلك هو العلى المطلق وكل ما سواه يكون علياً بالإضافة إلى ما دونه كذلك
قال الغزالي.

وضرب الله مثلاً لعلو المكانة فى قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ فى حق
إدريس عليه السلام فالسماء الرابعة هى قلب السماوات فوقها ثلاث وتحتها ثلاث
فهى عليا مكانة وليس مكاناً؛ فمن حيث المكان فهناك فوقها السماء الخامسة
والسادسة والسابعة والسدرة والكرمى والعرش فالمقصود مكاناً عليا علو مكانة
وليس مكاناً. والله أعلم.

ويقول الإمام محبى الدين بن عربى : قال الله عز وجل : ﴿الرُّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ وكل ما سوى الله عرش له علو قدر ومكانة فى قلوب العارفين به من علماء النظر وغيرهم من العلماء فعليه تعالى بهذا التفسير مطلق . انتهى .

ويقول الإمام الغزالى : معنى كونه فوق العرش لأن العرش أعظم الأجسام وهو فوق الأجسام كلها فى الرتبة ولكن خص العرش بالذكر لأنه فوق جميع الأجسام فما كان فوقها كان فوق جميعها . انتهى .

ويقول الإمام ابن عربى : ومن هذه الحضرة حضرة العلو ظهر العلو فيمن علا فى الأرض كفرعون الذى قال الله تعالى فيه : ﴿إِنْ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ وجعل الله العلو فى الإرادة فى بعض الناس وضمهم بذلك فقال : ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾ [القصص : ٨٣] ونعنى بالدار الآخرة هنا الجنة خاصة دون النار نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض وسواء حصل لهم ذلك المراد أو لم يحصل فقد أرادوه وحصل فى نفوسهم . انتهى .

ويقول الإمام ابن عربى : ولما وصف الحق نفسه بالنزول كان هذا النزول عين الدليل على نسبة العلو لأنه لو وقف مع قوله ﴿عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ واكتفى ولم يذكر النزول وكل جزء من الكون عرش له لأنه ملكه فما تحقق له العلو إلا باتصافه بالنزول إلى السماء الدنيا فاثبت له علو المكان وأثبت الاستواء على العرش المكانة والقدر . فبالاستواء هو فى السماء إله وفى الأرض إله وهو معكم أينما كنتم . انتهى .

وأقول أخى المؤمن : إن المقصود من الاستواء والنزول هى الكيفية التى أرادها الله عز وجل لذلك ليست هى المنسوبة إلى البشر والسؤال عنها بدعة . والله أعلم .

• التخلق بالاسم العلى •

علو الإنسان عبوديته وتقواه والاستغناء بالله عن كل ما سواه .

• الذكر بالاسم العلى •

١- التسبيح :

من كان له زميل مسيء أو جار سوء فيذكره بنية إصلاح الحال أصلح الله حالهما .

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم أنت العلى الأعلى الذى لا يشابه علوك علو المخلوقات ولا يماثل نورك نور الموحودات، أسألك بعلو رحمانيتك على كل العلويات أن تعلى قدرى عندك بأحسن الطاعات وتجعلنى مخلصاً فيه إلى وجهك الكريم فى جميع الأوقات إلى المات. اللهم اجعلنى فى حصنك وخذ بقلبي إلى علو رحمتك واجعلنى أهلاً لولايتك يا الله يا على).

□□□□□

[٢٨] فصل فى (الكبير)

قال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩].

وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج: ٦٢].

وقال تعالى: ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ [غافر: ١٢].

وقال سبحانه: ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٤٣].

وقال تعالى: ﴿وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٢١].

قال الإمام الرازى فى اللوامع: أما الكبير ففيه وجهان، الاول: أنه فى مقابلة الصغير وقد يعتبر الصغير والكبير فى المقادير، والحق سبحانه وتعالى منزّه عن المقدار والحجمية فلا يكون كبره بحسب الجثة والحجمية وقد يعتبر الكبير والصغير فى الدرجات الفعلية فيقال فلان كبير القوم وإن كان أصغرهم فى الجثة، ويقال فلان كبير فى الدين أى له درجة عالية وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ﴾ [طه: ٧١] وقال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا﴾ [الأنعام: ١٢٣] إذا عرفت هذا فنقول: ثبت أن الحق سبحانه وتعالى أكمل الموجودات وأشرفها فيكون سبحانه وتعالى كبيراً بالقياس إلى كل ما سواه، وكل ما سواه فهو صغير بالقياس إليه.

ويقول الإمام أحمد بن على البونى: يقال للإنسان إذا طالت مدته كبيراً أى كبير السن طويل المدة والبقاء لا يقال عظيم السن، والكبير يستعمل عندهم غير العظيم وإن طالت مدة وجوده مع كونه محدود مدة البقاء فالدائم الأزلى الأبدى الذى يستحيل عليه القدم أولى بأن يكون كبيراً. انتهى.

ويقول الإمام أبو حامد الغزالى: هو ذو الكبرياء والكبرياء عبارة عن كمال الذات وأعنى بكمال الذات كمال الوجود ووجوده هو الوجود الذى يصدر عنه وجود كل موجود فإن كان الذى تم وجوده فى نفسه كاملاً وكبيراً فالذى حصل منه وجود جميع الموجودات أولى بأن يكون كاملاً وكبيراً. انتهى. وقال أيضاً ما

قاله الإمام أحمد بن على البونى فى معنى الكبير، ويخدم المعنى هنا ما ذكرنا فى اسمه تعالى المتكبر والعلى فارجع إليهما .

وأقول فى معنى الكبير: هو الفرق بين المعنى المنسوب إلى الله عز وجل فى جميع صفاته المعبر عنها بالأسماء والمعنى المنسوب إلى خلقه من هذه الصفات .

أى أن الله عز وجل على علواً كبيراً، وفى الرزق كبير، وفى الغفران كبير، وفى القدسية كبير، وفى الخلق كبير، وفى العفو كبير، وهكذا جميع الأسماء الإلهية .
أى أن الكبير تكون هى المعبر عنها بالإطلاق فنحن عندما ذكرنا شرح كل اسم أثبتنا أن الله عز وجل له الإطلاق فى معنى كل اسم، والمنسوب منه إلى الخلق مجازاً فيكون الفرق بين هذا الإطلاق والمجاز هو معنى اسمه تعالى الكبير . والله أعلم .

• التخلق بالاسم الكبير

الكبير من العباد هو الكامل الذى لا يقصر عليه صفات كماله بل يرى إلى غيره فلا يجالسه أحد إلا ويفيض عليه شيئاً من كماله، وكمال العبد فى عقله وعلمه وورعه فالكبير هو العالم المتقى الرشيد الذى يقتبس من أنواره وعلمه .

• الذكر بالاسم الكبير

١- التسيح :

إذا داوم عليه معزول عن وظيفته كل يوم (ألف مرة) وهو صائم فإنه يرجع إلى وظيفته بإذن الله .

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الكبير الذى تقدر كبرياؤك عند الأعوام والسنين أنت الكبير المتعالى الكريم، أسألك بكمال كبريائك ووجود ذاتك ودوام عنايتك أن تزيل عني كثافة الحجب البشرية فيزداد قلبي بضياء كبريائك نوراً وبهجة . اللهم ألبسني هبة من كبريائك تكف عني شر أعدائي يا كبير يا الله) .

[٢٩] فصل فى (الحفيظ)

الحفيظ صيغة مبالغة.

- قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ [فاطر: ٤١].
وقال تعالى: ﴿وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ [البقرة: ٢٥٥] لا يشغله ولا يشق عليه.
وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].
وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ﴾ [هود: ٥٧].
وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝١٦ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ [الحجر: ١٦، ١٧].
وقال تعالى: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر: ١٤] فى سفينة نوح يشير لحفظها.
وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ [العلق: ١٤] فحفظ العبد من اتباعه
هواه.

وأقول إنه أيضاً لا يمكن لمخلوق استقصاء أفعال الله عز وجل من هذا الاسم الحفيظ، ولكن ذكر المعنى الإجمالى للاسم أيضاً لا يساعد القارئ على فهم تفاصيله فإذا قلت مثلاً إن معنى الاسم الحفيظ هو ضد السهو فإن الله لا ينسى أو أنه بمعنى الحراسة فالله حارس لكل المخلوقات. فهذا المعنى الإجمالى وهو من جوامع الكلم يصعب على القارئ تخيل مضمونه، ومن هنا كانت صعوبة تفسير القرآن لانه كلام الله عز وجل، وايضاً صعوبة فهم معنى الكثير من أحاديث رسول الله ﷺ لانه أوتى جوامع الكلم وهو التعبير عن الكثير من التفاصيل التى لا تحصى بكلام قليل إجمالى يفيد معنى أذن لا بد من ضرب الأمثال لحدوث شيء بسيط جداً من التفصيل الذى يؤدى تدريجياً إلى التعبير عن المعانى بجوامع الكلم أو المعنى الإجمالى لمن أعطاه الله عز وجل القدرة على ذلك، فتوهم المعنى المطلوب على الإجمال بدون تفصيل لا يفيد، ولذلك ذكرنا أمثالا على أنواع العلوم فى الفصل رقم ٢٠ عن اسم الله (العليم) فيكون لأولى الالباب مساعدا على توهم الإجمال

فتحدث الفائدة إن شاء الله. والله أعلم.

يقول الإمام الغزالي في شرح الاسم الحفيظ ونقلناه من المقصد الأثنى كاملاً لإفادته بالمعنى: الحفيظ هو الحافظ جداً ولم يفهم ذلك إلا بفهم معنى الحفظ وهو على وجهين: أحدهما إدامة وجود الموجودات وإبقاؤها وعضاده الإعدام. والله تعالى هو الحافظ للسموات والأرض والملائكة والموجودات التي يطول أمر بقائها والذي لا يطول أمر بقائها مثل الحيوان والنبات وغيرها. والوجه الثاني وهو أظهر معنى الحفيظ صيانة المتعاديات والمتضادات بعضها عن بعض وأعنى بها التعادى ما بين الماء والنار فإنهما يتعاديان بطباعهما فيما أن يطفى الماء النار وإما أن تستحل النار الماء إن غلبت فتصير بخاراً ثم هواء، والتضاد والتعادى ظاهر بين الحرارة والبرودة إذ تقهر إحداهما الأخرى، وكذا بين الرطوبة واليبوسة وسائر الأجسام الأرضية المركبة من هذه الأصول المتعادية إذ لا بد للحيوان من حرارة غريزية لو بطلت لبطلت حياته، ولا بد له من رطوبة تكون غذاء لبدنه كالدم وما يجري مجراه، ولا بد من يبوسة بها تتماسك أعضاؤه خصوصاً ما صلب منها كالعظام، ولا بد من برودة تكسر سورة الحرارة حتى تتعدل ولا يحترق فوقه ولا يحلل الرطوبة الباطنة بسرعة، وهذه متعاديات متنازعات، وقد جمع الله بين هذه المتضادات والمتنازعات في إهاب الإنسان وبدن الحيوان والنبات وسائر المركبات ولولا حفظه إياها لتنافرت وتباعدت وبطل امتزاجها وضمحل تركيبها، وبطل المعنى الذى صار مستعداً لقبوله بالتركيب والمزاج وحفظ الله إياها بتعديل قواها مرة وبإمداد المطلوب منها ثانياً، أما التعديل فهو أن يكون مبلغ قوة النار مثل مبلغ قوة الماء فإذا اجتمعا لم يغلب أحدهما الآخر بل يتدافعا إذ ليس أحدهما بأن يغلب أولى من أن يغلب فيتقاومان ويبقى قوام المركب بتقاومهما وتعادلتهما وهو الذى يعبر عنه بالمزاج المعتدل، والثانى امتداد المطلوب منهما بما يعيد قوته حتى يقاوم الغالب، ومثاله أن الحرارة تفنى الرطوبة وتجففها لا محالة فإذا غلبت ضعفت البرودة والرطوبة وغلبت الحرارة واليبوسة ويكون إمداد الضعيف بالجسم البارد الرطب وهو الماء، ومعنى العطش هو الحاجة إلى البارد الرطب فخلق الله تعالى البارد والرطب مدته البرودة والرطوبة إذا غلبتا وخلق الأطعمة والأدوية وسائر الجواهر المتضادة حتى إذا غلب

شئ، عوررض بغيره فانقهر، وهذا هو الإمداد وإنما تم ذلك بحلق الأطعمة والأدوية
وخلق الآلات المصلحة لها وخلق المعرفة الهادية إلى استعمالها، وكل ذلك لحفظ
أبدان الحيوان والمركبات من المتضادات وهذه هي الأسباب التي تحفظ الإنسان من
الهلاك الداخلى وهو متعرض للهلاك من أسباب خارجة كسباع ضارية وأعداء
منازعة فحفظه عن ذلك بما خلق له من الجواسيس المنذرة بقرب العدو وهى طلائعه
كالعين والأذن وغيرهما ثم خلق له اليد الباطشة والأسلحة الدافعة كالدرع
والتروس والقاضية كالسيف والسكين. ثم ربما يعجز مع ذلك عن الدفع فأمده بآلة
الهرب وهى الأرجل للحيوان الماشى والجنح للطائر. وكذلك شمل حفظه جلته
قدرته كل ذرة فى ملكوت السماوات والأرض حتى الحشيش الذى ينبت من
الأرض يحفظ لبابه بالنشر الصلب وطراوته بالرطوبة وما لا يتحفظ بمجرد القشر
يحفظه بالشوك النابت منه ليندفع به بعض الحيوانات المتلفة له فالشوك سلاح
للنبات كالقرون والمخالب والأنياب للحيوانات، بل كل قطرة من ماء فمعتها حافظ
يحفظها عن الهواء المضاد لها فإن الماء إذا جعل فى إناء وترك مدة استحال هواء
وسلب الهواء صفة المائية عنه، ولو غمست الأصبع فى الماء ورفعتها ونكستها
تدلت منها قطرة تبقى منكسة لا تنفصل مع أن من شأنها الهوى إلى أسفل ولكنها
لو انفصلت وهى صغيرة استولى الهواء عليها وأحالتها ولا تزال تمكث متدلية حتى
يجتمع إليها بقية البلل فتكبر القطرة فتستجري على خرق الهواء بسرعة ولا
يستولى الهواء على إحالتها وليس ذلك منها حفظاً لنفسها من معرفة بضعفها وقوة
صدها وحاجة استمدادها من بقية البلل وإنما ذاك حفظ من ملك موكل بها بواسطة
معنى من ذاتها، وقد ورد فى الخبر أنه لا تنزل قطرة من المطر إلا معها ملك يحفظها
إلى أن تصل إلى مستقرها من الأرض وذلك حق المشاهد الباطنة لأرباب البصائر قد
دلت عليه وأرشدت إليه فأمنوا بالخبر لا عن تقليد بل عن بصيرة، والكلام أيضاً فى
شرح حفظ الله السماوات والأرض وما بينهما طویل كما فى سائر الأفعال، وبه
يعرف معنى الاسم لا بمعرفة الاشتقاق فى اللغة وتوهم معنى الحفظ على الإجمال.

انتهى.

• التخلق بالاسم الحفيظ:

الحفيظ من البشر من يحفظ جوارحه وقلبه ويحفظ دينه عن سطوة الغضب والشهوة وخداع النفس وغرور الشيطان.

• الذكر بالاسم الحفيظ:

١- التسبيح:

• سريع الإجابة للخائف في الأسفار ويقول في آخر ذكره (يا حفيظ احفظني) ثلاث مرات .

• من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله كان في حفظ الله .

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الحافظ الحفيظ لوجود ما أوجدت مالك بقدرتك على إبداع ظهور أجناس المبدعات وإخراجك لأنواعها من العدم على أصناف هيئتها . أسألك أن تقدس قوادى بنور إلهيتك لاكون مبتهجاً بشهودك . اللهم احفظني في ديني ودنياي بعينك التي لا تنام واحرزني بركنك الذى لا يضام من كيد الشيطان وجور السلطان ومن شر الإنسان والجان أبدا يا حنان يا منان) .

□□□□□

[٤٠] فصل فى (المقيت)

يقول تعالى: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ [فصلت: ١٠].

اعلم أن المقيت بمعنى خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وتعيين أوقاتها وموازينها وهى الأطعمة لإقامة البدن وثبوت الرمق وإلى القلوب وهى المعرفة وإلى الأرواح العلوية وهى الذكر والتسبيح وإلى أسمائه الإلهية الحسنى وهى أعيان آثارها فى الممكنات فبالآثار تعقل أعيانها فلها البقاء بآثارها، فقوت الأسماء آثارها.

قالت تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١].

وذكرت هذا المعنى من اندماج المعنى لثلاثة علماء وهم: أبو حامد الغزالي ومحيى الدين بن عربى، وأحمد بن على البونى حتى يكون شاملاً لثلاثة آراء ثم تكمل المعنى من كلام الإمام الغزالي يقول الإمام:

فيكون بمعنى الرزاق إلا أنه أخص منه إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت، والقوت ما يكتفى به فى قوام البدن، وأما إن يكون بمعنى المستولى على الشيء القادر عليه والاستيلاء يتم بالقدرة والعلم وعليه يدل قوله تعالى ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا﴾ أى مطلعاً قادراً فيكون معناه راجعاً إلى القدرة والعلم، أما العلم فقد سبق شرحه وأما القدرة فستأتى ويكون بهذا المعنى وصفه بالمقيت أتم من صفته القادر وحده وبالعلم وحده لأنه دال على اجتماع المعنيين، وبذلك يخرج هذا الاسم عن الترادف. انتهى.

وأقول أيضاً فى المعنى الأول وهو أنه أخص من الرزاق يخرج أيضاً عن الترادف ويظهر المعنى الخاص بالاسم المقيت والله أعلم.

• التخلق بالاسم المقيت،

— توصيل الطعام إلى الفقراء المحتاجين بالزكاة والصدقات .

- توصيل العلوم الشريفة والروحانية إلى قلوب العباد بمجالس الذكر والوعظ.

• الذكر بالاسم المقيت:

١- التسبيح:

من داوم على ذكره وفقه الله للفضائل والعدل والكرم بإطعام الطعام وتلبية حاجة المحتاجين إذا واطب على تقوى الله.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت المقيت الذى خلقت لكل شىء قوتاً وجعلت له فيه الصلاح فأوجدت أنواع المأكّل والمشارب وجعلتها عند الأشباح وأبرزت أصناف العلوم والمعارف وجعلتها عند الأرواح. أسألك يا من أعطى لكل شىء خلقه وجعل له قوتاً أن تدفع عني العاهات والآفات من سائر الجهات في كل الساعات والأوقات واجعل لى قوة على الطاعات المقربة إليك يا رب الأرض والسموات).

□□□□□

[٤١] فصل فى (الحسيب)

يأتى اسم الله الحسيب بعدة معانٍ كلها مقصودة فى المعنى المنسوب إلى الله عز وجل إن شاء الله نذكرها وهى :

١- يأتى بمعنى الكفاية أى أنه من يتوكل على الله فهو حسبه أى تقع له الكفاية فلا يفتقر إلى أحد سواه . وكما يقول الإمام ابن عربى : فعند الكشف يعلم المحجوب أن أحداً ما افتقر إلا إلى الله لكن لم يعرفه لتحليه فى صور الأسباب التى حجبت الخلائق عن الله تعالى مع كونهم ما شاهدوا إلا الله ، ولهذا نبههم ولو تنبهوا بقوله تعالى وهو الصادق ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [فاطر : ١٥] لعلمه بفقرهم إليه . انتهى .

ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم فى كتابه « أسماء الله الحسنى » : قد يزعم بعض الناس أنه من الممكن أن يكفيه بعض المخلوقين بعض الأمور مما يتحقق من مصالح أو أمور يكفى بعض الخلق بعضها . لا بل هى فى الحقيقة راجعة إلى الخالق عز وجل فهو الذى أجرى الخير على أيدي بعض العباد وجعل بعض الناس يؤدون لبعض ما يحتاجون فهو كافيتهم بتسخير الأسباب المادية على أيدي هؤلاء الذين يساعدونهم والأمر فى حقيقته راجع لله وحده لا شريك له . انتهى .

قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَى دَارِهِمْ لِيُذِيقَهُم بِرِزْقِهِ الَّذِي كَانَ يُغْنِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [آل عمران : ١٧٣ ، ١٧٤] .

وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال : ٦٤] أى أن الله عز وجل كافيك وكاف من اتبعك من المؤمنين .

ولجميع خلقه قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ أى كافيه .

وكفاية الله عز وجل فى كل شئ : فى أرزاقهم وهمومهم وشواغلهم ودينهم وجميع ما يحتاجون إليه فيكون العبد فى معية ربه وفى رعاية خالقه .

ويقول أبو حامد الغزالي : هذا الوصف لا يُتصور حقيقته لغير الله فإن الكفاية إنما يحتاج إليها المكفى لوجوده ولدوام وجوده ولكمال وجوده وليس فى الوجود شيء هو وحده كافٍ لشيء إلا الله تعالى . انتهى .

٢- ويأتى بمعنى المحاسب : أى الذى يحاسب عباده على ما فعلوه ويجزيهم على أعمالهم إن خير فخير وإن شر فشر .

قال تعالى : ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ [الرعد : ٤٠] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّا إِنَّمَا إِنَابَهُمْ (٢٥) ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ ﴾ [الغاشية : ٢٥ ، ٢٦] ، وقال تعالى : ﴿ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء : ٦] .

والله عز وجل يحاسب عباده على ما يظهرونه وما يخفونه قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِى أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة : ٢٨٤] .

والله عز وجل يحاسب على العمل كثر أو قل ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء : ٤٧] .

وقال تعالى : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : ٧ ، ٨]

ويقول الإمام ابن عربى : ومن هذه الحضرة يحسب على المتنفس أنفاسه لأنها أنفاس معدودة محصاة عليه إلى أجل مسمى ، ومن هذه الحضرة ظهرت الأعداد فى أعيان المعدودات . انتهى .

٣- ويأتى أيضاً بمعنى ذى الحسب الشريف والنسب الكريم . يقول الإمام الرازى فى اللوامع : إن الحسيب بمعنى الشريف والحسب : الشرف والحسيب : الشريف الذى له صفات الشرف . فعلى هذا الحسيب لله بمعنى أن صفات المجد والشرف ونعوت الكمال والجلال ليست إلا لله .

وفى هذا المعنى أيضاً يقول الإمام ابن عربى : هذه الحضرة أعطت كثرة الاسماء

لله وهي كلها أسماء حمنى تتضمن المجد والشرف بل هي نص فى المجد والشرف
 فلهذا قيل فيه إنه تعالى حسيب والحسيب ذو الحسب الكريم والنسب الشريف ولا
 نسب أتم ولا أكمل فى الشرف من شرف الشئ بذاته لذاته . ولهذا لما قيل لمحمد
 ﷺ أنسب لنا ربك ما نسب الحق نفسه فيما أوحى إليه به إلا لنفسه وتبرأ أن
 يكون له نسب من غيره فانزل عليه سورة الإحلاص : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ
 الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ .

فعدد ومجد فكانت له عواقب الشاء بما له من التحميد ثم أبان أن له الأسماء
 الحسنى وعين لنا منها ما شاء وأمرنا أن ندعوه بها . ثم بعد كلام قال فالكل ذو
 حسب صميم ومجد وشرف عميم . انتهى (يقصد بالكل جميع الأسماء) .

والحقيقة ما وجدت لاسمه الحسيب بمعنى شرف الحسب فى أى كتاب من
 كتب الأسماء معنى منسوب إلى الله عز وجل إلا ما ذكرت للرازى وابن عربى وهو
 معنى جميل واف .

• التخلق بالاسم الحسيب •

يقول ابن عربى : بمعنى المحاسب لا تصح للعبد إلا على سبيل التخمين والظن
 الذى لم يبلغ مبلغ العلم ولهذا جاء ﴿ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً ﴾ [المائد : ٧١] وكانت
 الفتنة فما كان ما حسبوا ، وقال فى طائفة ﴿ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾
 [الكهف : ١٠٤] وما أحسنوا صنعا فهى شبهات فى صورة أدلة تظهر وليست أدلة
 فى نفس الامر . انتهى .

وبمعنى الكفاية يمكن العبد أن يكفى غيره على سبيل المجاز مستحضراً فى
 قلبه أنه سبب سخره الله عز وجل لغيره فهى كفاية الله أصلاً فى صورة العبد . والله
 أعلم .

وبمعنى حسب الشرف فيخلق بها الإنسان بالطاعة والتقوى واكتساب الصفات
 الشريفة من أسماء الله الحسنى بمحاولة التخلق بها جميعاً . والله أعلم .

● الذكر بالاسم الحسيب:

١- التسبيح:

● من خاف من ظالم وتلاه وهو يقول «حسبى الله الحسيب» (٩٢ مرة) كفاه الله شره.

● من قرأ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها (٧٧ مرة) أو (٩٩ مرة) بلفظ «حسبى الحسيب» فإن الله يؤمنه قبل أسبوع وتكون بداية القراءة يوم الخميس قبل طلوع الشمس.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الحسيب الكافى لكل ذرة من الموجودات أخرجتها من العدم إلى الوجود وحفظت قوة وجودها فى كل حال من المتضادات . أسألك اللهم بكفايتك أن تكفينى شر ما يؤذنى أو يريدون بسوء . اللهم اجعلنى فى حصن كفايتك وحفظك يا الله يا رب العالمين) .

□□□□□

[٤٢] فصل فى (الجليل)

يقول الشيخ عبدالكريم بن إبراهيم الجبلى فى كتابه الإنسان الكامل : اعلم أن جلال الله تعالى عبارة عن ذاته فظهوره فى أسمائه وصفاته كما هى على الإجمال، وأما على التفصيل فإن الجلال عبارة عن صفات العظمة والكبرياء والمجد والثناء وكل جمال له فإنه حيث يشتد ظهوره يسمى جلالات كما أن كل جلال له فهو فى مبادئ ظهوره على الخلق يسمى جمالات، ومن هنا قال من قال إن لكل جمال جلالات ولكل جلال جمالات وإنما بأيدي الخلق أى لا يظهر لهم من جمال الله تعالى إلا جمال الجلال أو جلال الجمال، وأما الجمال المطلق والجلال المطلق فإنه لا يكون شهوده إلا لله وحده، وأما الخلق فما لهم فيه قدم فإننا قد عبرنا عن الجلال بأنه ذاته باعتبار ظهوره فى أسمائه وصفاته كما هى عليه له فى حقه، ويستحيل هذا الشهود إلا له . وعبرنا عن الجمال بأنه أوصافه العلا وأسماءه الحسنى : واستيفاء أسمائه وأوصافه للخلق محال لأنه ثمة أسماء وأوصاف له مستأثرات عنده وهى جمال فظهر بذلك أن ظهور الجمال المطلق والجلال المطلق مختص بالله تعالى . وإذا عرفت ذلك فاعلم أن صفات الحق وأسماءه من حيث ما تقتضيه حقائقها على أربعة أقسام : فقسم منها صفات جمال، وقسم منها صفات جلال، وقسم منها مشترك بين الجمال والجلال وهى صفات الكمال، وقسم منها ذاتية وقد ضمنت هذا الجدول جميع ذلك وهذه صورته . انتهى

[تم حذف الأسماء الخارجة عن الـ ٩٩ اسماً].

الأسماء الذاتية	الأسماء الجلالية
الله - الأحد الفرد - الصمد القدوس - الحى النور - الحق	الكبير - المتعال - العزيز - العظيم - الجليل - القهار - القادر - المقتدر - الماجد - الولى - الجبار - المتكبر - القابض - الخافض - المذل - الرقيب - الواسع - الشهيد - القوى - المقيت - المميت - المعيد - المنتقم - ذو الجلال والإكرام - المانع - الضار - الوارث - الصبور - البصير - القاهر

الأسماء الكمالية	الأسماء الجمالية
الرحمن - الملك - المهيمن - الخالق - السميع - البصير - الحكم - العدل - الحكيم - الولى - القيوم - المقدم - المؤخر - الأول - الآخر - الظاهر - الباطن - الولى - المتعال - مالك الملك - المقسط - - الجامع - الغنى	العليم - الرحيم - السلام - المؤمن - البارئ - المصور - الغفار - الوهاب - الرزاق - الفتاح - الباسط - الرافع - اللطيف - الخبير - المعز - الحفيظ - المقيت - الحسيب - الحلیم - الكريم - الوكيل - الحميد - المبدئ - المحيى - المصور - الواحد - الباقي - البر - العفو - الغفور - الرؤوف - المغنى - النافع - الهادى - البديع - الرشيد - الخيب

• التخلق بالاسم الجليل،

الجليل : الجميل من العباد من حسنت صفاته الباطنة التي تستلذها القلوب البصيرة . فأما جمال الظاهر فنازل القدر .

• الذكر بالاسم الجليل،

١- التسبيح :

من داوم على ذكره ينال العز والقبول والهناء وعلو المنزلة في الدنيا والآخرة .

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

(أنت الجليل الذى تقدست عظمتك عن التمثيل بشيء من صفات الأنام ولك الجلال الذى لا يناسبه جلال ولا يضاهيه ملائكة الحجب العوال أسألك بمهابة جلالك العظيم وباسمك الجليل الكريم أن تكسنى جلاله ومهانة لاكون بين المخلوقات مهاباً معظماً ونجنى من شر الحاسدين) .

□□□□□

[٤٢] فصل فى (الكريم)

قيل فى معنى الكرم عموماً عدة معانٍ ذكر منها الإمام الرازى فى اللوامع الآتى :

- قال : اعلم أن العرب تسمى كل صفة محمودة كرماً، قال عليه الصلاة والسلام « يوسف أكرم الناس » يعنى بالنسب، ويقال : فلان كريم الطرفين، يريدون شرفه فى النسب .

- وقد يطلقون لفظ الكريم على الصورة الحسية قال تعالى حكاية عن نسوة مصر فى حق يوسف عليه السلام ﴿ إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ [يوسف : ٣١] وقال فى صفة الجنة ﴿ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ ﴾ [الدخان : ٢٦] .

-- وقد يطلقون لفظ الكريم على الشيء العزيز قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات : ١٣] .

- وقد يطلقون لفظ الكريم على الشيء الذى تكثر منافعه، ومنه قوله تعالى عن قصة سليمان ﴿ إِنِّي أَلْقِي إِلَيْكَ كِتَابَ كَرِيمٍ ﴾ [النمل : ٢٩] ولهذا المعنى قيل للناقة الجوادة كريمة وذلك لغزارة لبنها، وقيل لشجرة العنب كريمة بمعنى كريمة وذلك لكثرة خيرها وقرب جناها . انتهى .

وجميع هذه المعانى مقصودة بمعنى الاسم الكريم المنسوب إلى الله عز وجل على إطلاقها .

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي : الكريم هو الذى إذا قدر عفا وإذا وعد وفا وإذا أعطى زاد على منتهى الرجا ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، وإن وقعت حاجة إلى غيره لا يرضى وإذا جفا عاتب وما استقصى ولا يضيع من لاذ به والتجأ ويغنيه عن الوسائل والشفعاء . فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكليف فهو الكريم المطلق وذلك هو الله تعالى فقط . انتهى .

وقال الجنيد : الكريم الذى لا يحوجك إلى وسيلة .

وقال المحاسبي: الكريم الذي لا يبالي من أعطى.

وقال ابن عطاء الله: الكريم هو الذي لا تتخطاه الآمال.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [الانفطار: ٦]، وقال تعالى: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ [العلق: ٣].

وقال الشيخ العارف عبدالمقصود: كثير العطاء دائم الإحسان واسع الكرم إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا سُئِلَ أعطى وكفى لا يضيع من أقبل عليه ولا يترك من التجأ إليه. قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤].

ويقول الإمام محيي الدين بن عربي: إن الاسم الكريم يتبع الجليل ويلازمه قال تعالى: ﴿وَيَقْنِي وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧] وقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٧٨] وإنما تبعه من حيث ما يعطيه وضع الجلال فإن السامع إذا أخذ الجلال على العظمة أدركه القنوط لعدم الوصول إلى من له العظمة لما يرى نفسه عليه من الاحتقار والبعد عن التفات ما يعطيه مقام العظمة إليه، فأزال الله عن وهمه ذلك الذي تخيله بقوله، والاكرام أنه وإن كانت له العظمة فإنه يكرم خلقه وينظر إليهم بجوده وكرمه نزولاً منه من هذه العظمة. فلما سمع القانط ذلك عظم في نفسه أكثر مما كان عنده أولاً من عظمتهم وذلك لأن عظمتهم الأولى التي كان يعظم بها الحق كانت لعين الحق عن انكسار من العبد وذله. فلما وصف الحق نفسه بأنه يكرم عباده بنزوله إليهم حصل في نفس المخلوق أن الله ما أعتنى به هذه العناية إلا وللمخلوق في نفس هذا العظيم ذى الجلال تعظيم فرأى نفسه معظماً فلذلك زاد في تعظيم الحق في نفسه إثارةً لجنابة لاعتناء الحق به على عظمتهم فزاد الحق بالكرم تعظيماً في نفس هذا العبد أعظم من العظمة الأولى. انتهى.

واعلم أخى المؤمن أننى فى هذا الكتاب تعمدت إظهار معانى الأسماء عن أقوال أولياء الله من السلف بجانب المعانى المذكورة لعلماء الشريعة المعاصرين فيتوافر للقارئ المعنى البسيط المجمل للاسم الظاهر وأيضاً المعنى الروحاني الباطن للاسم ليجد كل قارئ فائدة من الكتاب إن شاء الله عز وجل على قدر الإمكان.

• التخلق بالاسم الكريم:

يقول أبو حامد الغزالي: هذه الخصال قد يتجمل العبد باكتسابها ولكن في بعض الأمور ومع نوع من التكلف فلذلك قد يوصف بالكريم ولكنه ناقص بالإضافة إلى الكريم المطلق.

ويقول الإمام محيي الدين بن عربي: وانظر إلى قوله ﷺ «وما أعجبه في نبيه أن يقال عن العنب الكرم وغيرته ﷺ على هذا الاسم ثم قال: فإن الكرم قلب المؤمن فإن قلبت المؤمن وجدت الحق في قلبك إياه فإن الله يقول «وسعني قلب عبدي المؤمن»، والحق باطن المؤمن وهو قلب الظاهر، والحق هنا هو الكريم لأن القلب هو الكرم فهو محل الكرم.

• الذكر بالاسم الكريم:

١- التسبيح:

من أكثر من ذكره عند النوم دائماً أوقع الله في القلوب إكرامه، ومن واطب على ذكره مع الاستغفار غفر الله ذنوبه وستر عيوبه كأنها ما كانت.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم:

(اللهم أنت الكريم أسألك يا كريم أن تتكرم علينا بفضلك وتمدني بطيبات النعم).

□□□□□

[٤٤] فصل فى (الرقيب)

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

يقول الإمام فخر الدين الرازى فى معنى الرقيب: الرقيب فى نعوت الآدميين هو الموكل بحفظ الشيء المترصد له المحترز عن الغفلة فيه. قال تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨] يريد به الملك الذى يكتب أعماله ويحصى عليه ألفاظه وأحاطه، والله تعالى رقيب لعباده بمعنى أنه يرى أحوالهم ويعلم أقوالهم. انتهى.

ويقول الإمام أبو حامد الغزالى: هو العليم الحفيظ فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه ولاحظه ملاحظة لازمة دائمة لزوماً لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه سمي رقيباً وكأنه يرجع إلى العلم والحفظ ولكن باعتبار كونه لازماً دائماً، وبالإضافة إلى ممنوع عنه محروس عن التناول. انتهى.

ونفس المعنى ذكره جميع العلماء الموجودة مراجعهم أمامنا عند تقيد هذا الكتاب، ولذلك لم نذكرها تجنباً للتكرار فيما عدا رأى الإمام الأكبر محيى الدين ابن عربى ففيه إضافة فى المعنى نذكره.

يقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى: ليس فى الحضرات (يقصد حضرات الأسماء) من يعطى التنبيه على أن الحق معنا بذاته فى قوله وهو معكم أينما كنتم إلا هذا الاسم الرقيب لأنه على الحقيقة من الرقيب، والرقيب أن تملك رقة الشيء فإذا ملكت رقة الشيء تبعته صفاته كلها وما ينسب إليه. ثم قال: والرقيب اسم فاعل على كل شيء وهو المرقب عليه فإنه المشهود فى كل شيء فيرقب العبد فى جميع حركاته وسكناته ويراقب العبد فى جميع آثاره فى قلبه وخواتمه. وبعد كلام قال: فاسعد العبيد من يراقب سيده مراقبة سيده إياه. انتهى.

واقول فى معنى الرقيب: إن الله عز وجل يعلم بعلم أزلى ما تفعله مخلوقاته منذ

خلقها إلى أن تقوم الساعة، ثم خلق الخلق ثم كانت مشاهدته لخلقه عند حدوث ما فى علمه الأزلى وهو يجرى فى خلقه كما علمه هو معنى الرقيب، والله تعالى أعلم.

• التخلق بالاسم الرقيب •

يقول الدكتور أحمد عمر هاشم فى كتابه «أسماء الله الحسنى معانيها وأسرارها»: أن يراقب كل فعل وكل قول ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ [الأحزاب: ٥٢].

والفائدة من تفهم هذا الاسم وذكر الله تعالى به والاهتداء بهداه أنه يربى فى قلب الإنسان الحياء من الله تعالى فلا يقدم على معصية فيكون رقيباً على نفسه فى كل الأمور وأن يُحاسب نفسه قبل أن يُحاسب.

وأيضاً مراقبة الإنسان لربه فيما تجرى به المقادير ورؤية كل شىء من الله عز وجل ومراقبة لمات الملك ولمة الشيطان.

• الذكر بالاسم الرقيب •

١- التسبيح:

- يقرأه من يخاف على الجنين فى بطنه أمنه سبع مرات وخاصة عدم الغفلة.
- ومن أراد سفرأ يضع يده على رقبة من يخاف عليه المنكر من أهل أو ولد ويقرؤه سبعاً فإنه يأمن عليه.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الرقيب المراقب للأعيان أنت الملازم بدوام النظر لها وأنت الحافظ لنظامها أسألك أن تنور باطنى وظاهرى وأن تلهمنى أن أتخلق بمراقبة لمحاتى ونظراتى يا الله يا رقيب).

[٤٥] فصل في (المجيب)

قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠].

وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢].

وفي الحديث الشريف يقول: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة».

يقول الإمام أبو حامد الغزالي: هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف ودعاء الداعين بالإجابة وضرورة المضطرين بالكفاية، بل ينعم قبل النداء ويتفضل قبل الدعاء وليس ذلك إلا الله تعالى، فإنه يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم وقد علمها في الأزل فدبّر أسباب كفاية الحاجات بخلق الأطعمة والأقوات وتيسير الأسباب والآلات الموصلة إلى جميع المهمات. انتهى.

ويقول الإمام الرازي: واعلم أن الله ضمن لك الإجابة بما يعلم أنه خير لك في الوقت الذي يريده لا الوقت الذي تريده فلا تجزع لتأخير الإجابة فرما كان التأخير خيراً لك وربما اختار لك الله أفضل وأولى مما تطلب فادعه وأنت موقن بالإجابة.

ويقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي: قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ يعني منكم. ويقول: فإنه مجيب عن سؤال ودعاء ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ﴾ وهو الموجب للإجابة ﴿إِذَا دَعَا فَلَیَسْتَجِیْبُوا لِي﴾ إذا دعوتهم وما دعاهم إليه إلا بلسان الشرع.

ويقول: ثم اعلم أن الإجابة على نوعين: إجابة امتثال وهي إجابة الخلق لما دعاه إليه الحق، وإجابة امتنان وهي إجابة الحق لما دعاه إليه الخلق؛ فإجابة الخلق معقولة وإجابة الحق منقولة لكونه تعالى أخبر بها عن نفسه، وأما اتصافه بالقرب في الإجابة فهو اتصافه بأنه أقرب إلى الإنسان من جبل الوريد فشبهه قربه من عبده قرب الإنسان من نفسه إذا دعا نفسه لأمر ما تفعله فتفعله ما بين الدعاء والإجابة الذي هو السماع زمان بل زمان الدعاء زمان الإجابة، فقرب الحق من إجابة عبده قرب

العبد من إجابة نفسه إذا دعاها. ثم ما يدعوها إليه يشبه في الحال ما يدعو العبد ربه إليه في حاجة مخصوصة فقد يفعل له ذلك وقد لا يفعل. كذلك دعاء العبد نفسه إلى أمر ما قد تفعل ذلك الأمر الذي دعاها إليه وقد لا تفعل لأمر عارض يعرض له وقد وقع هذا الشبه لكونه مخلوقاً على الصورة.

ويقول: والدعاء على نوعين: دعاء بلسان نطق وقول ودعاء بلسان حال؛ فدعاء القول يكون من الحق ومن الخلق ودعاء الحال يكون من الخلق، ولا يكون من الحق إلا بوجه بعيد، والإجابة للدعاء بلسان الحال على نوعين: إجابة امتنان على الداعي، وإجابة امتنان على المدعو، فأما امتنانه على الداعي فقضاء حاجته التي دعاه فيها وامتنانه على المدعو فإنه بها يظهر سلطانه بقضاء حاجته فيما دعاه إليه وللمخلوق في قبوله ما يظهر فيه الاقتدار الإلهي رائحة امتنان. انتهى.

• التخلق بالاسم المجيب:

يقول الإمام أبو حامد الغزالي: العبد ينبغي أن يكون مجيباً أولاً لربه تعالى فيما أمر به ونهاه وفيما ندبه إليه ودعاه ثم لعباده فيما أنعم الله عليه بالاقتدار عليهم، وفي إسعاد كل سائل بما يسأله أن قدر عليه وفي لطف الجواب أن عجز عنه قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ﴾ وقال رسول الله ﷺ: «لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدى إلى ذراع لقبلت» وكان حضوره الدعوات وقبوله الهدايا غاية الإكرام والإيجاب منه. انتهى.

• الذكر بالاسم المجيب:

١ - التسبيح: من داوم عليه (٥٥ مرة) عند طلوع الشمس كان مجاب الدعوة.

٢ - الدعاء: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(اللهم أنت المجيب الدعوة ومسعف المضطر بالإجابة قبل سؤاله وإنك عالم بحاجة المحتاجين بما سبق في علمك القديم أسألك أن تجيب دعوتي وتقضى حاجتي وتؤمن روعاتي ومخافاتي وترفع درجاتي إلى غاية. غايتي. أنت منتهى غايتي يا الله يا قريب يا مجيب).

[٤٦] فصل فى (الواسع)

قال تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا تُؤَلُّوا فَنَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١١٥].

وقال تعالى: ﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الأنعام: ٨٠].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: ٣٢].

وقال تعالى: ﴿فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ [الأنعام: ١٤٧].

والقول البليغ فى معنى اسم الله الواسع ما قاله الشيخ عبدالمقصود محمد سالم قال: هو الذى لا حدود لمدلول أسمائه وصفاته: واسع العلم واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع الملك، لا نهاية لسلطانه ولا حد لإحسانه فلا يحد غناه ولا تنفذ عطاياه ولا يشغله معلوم عن معلوم ولا شأن عن شأن، وسع بعلمه جميع المعلومات وبقدرته جميع المقدورات. انتهى.

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي بعد كلام: كل سعة وإن عظمت فتنتهى إلى طرف والذى لا يتناهى إلى طرف فهو أحق باسم السعة والله تعالى هو الواسع المطلق لأن كل واسع بالإضافة إلى ما هو أوسع منه ضيق، وكل سعة تنتهى إلى طرف، فالزيادة عليها متصور وما لا نهاية له ولا طرف فلا يتصور عليه زيادة. انتهى.

ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى بعد كلام: وما من شيء إلا يسبح بحمده وما من شيء إلا وسعته رحمته كما وسعه تسبيحه وحمده فهو الواسع لكل شيء، ولهذا الاتساع هو لا يكرر شيئاً فى الوجود فإن الممكنات لا نهاية لها فأمثال توجد دنيا وآخره على الدوام واحوال تظهر وقد وسع كرسيه وهو علمه السماوات والأرض ووسعه رحمته علمه والسماوات والأرض فإنه ما ثم إلا سماء وأرض. انتهى.

واعلم أن الكلام في سعة الرحمة والعلم والمغفرة وغير ذلك يكون بشرح
الأسماء مرة أخرى فنكتفي بذكرها في فصولها ولذلك ذكرت أن القول البليغ قول
الشيخ عبدالمقصود وهو أنه تعالى لا حدود لمدلول أسمائه وصفاته .

• التخلق بالاسم الواسع،

أن تسع الناس بجودك فتقضى مصالحهم وأن تسعهم بالخلق الطيب فتحسن
معاملتهم . جاء في الأثر (إنكم لا تسعون الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم) .

ويقول العزالي : سعة العبد في معارفه وأخلاقه فإن كثرت علومه فهو واسع بقدر
سعة علمه وإن اتسعت أخلاقه حتى لم يضيقها خوف الفقر وغيظ الحسود وغلبة
الحرص وسائر الصفات فهو واسع، وكل ذلك فهو إلى نهاية وإنما، الواسع الحق هو
الله تعالى .

• الذكر بالاسم الواسع،

١- التسبيح :

من أكثر من ذكره يجعل الله له الغنى والجاه وسعة الصدر والسلامة من الغل
والمرض .

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الواسع المحيط بدقائق المعلومات الذى لا يعزب عنه أثر الضمائر
والخواطر الخفيات، أسألك بقوة قدرتك أن توسع مكارم أخلاقى اللهم وسّع على
الخيرات وادفع عني المضرات يا الله يا واسع يا حلیم) .

□□□□□

[٤٧] فصل فى (الحكيم)

يقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى: تعطى هذه الحضرة علم الترتيب «إعطاء كل شيء حقه» وإنزاله منزله فيعلم العبد المراقب أن الله هو واضع الأشياء وهو الحكيم فما وضع شيئاً إلا فى موضعه ولا أنزله إلا منزله فلا تعترض على الله فيما رتبته من الكائنات فى العالم فى كل وقت ولا يرجع نظره وفكره على حكمة ربه فيقول لو كان كذا فى هذا الوقت لكان أحسن فى النظم الترتيب، فما أخطأ إلا فى قوله فى هذا الوقت لا فى قوله لو كان كذا لكان أحسن فلما غابت عنه حكمة الوقت تخيل أن ذلك الذى هو أحسن أن هذا الوقت يقتضيه، وهذا نظر عقلى فإن الأزمنة لكل ممكن على نسبة واحدة فليس زمان كشيء بأولى من زمان آخر، ولكن أين فائدة المرجح إلا علمه بالزمان وما يقتضيه لأنه خالق الزمن وما هذا الناظر خالق الزمان فهو يعلم ما خلق فما رتب فيه ألا ما استحقه بخلقه فإنه أعطى كل شيء خلقه . انتهى .

قال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: ٧] .

وقال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢] .

وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ [ص: ٢٧] .

ويقول الإمام بعد كلام: يقول الناظر فى الأمر لو كان كذا لجوازه عنده فإذا علم حكمة الله يقول بأنه يجهل حكمة الله فى هذا الوضع الذى يقتضى فى نظرى لو كان خلافه لكان أحسن لكن الله فيه علم لا أعرفه وصدق، ومن الناس من يفتح له سر ذلك الترتيب ومن الناس من لا يعلم ذلك إلا بعدما يقع حكمه فى الوجود فيعلم عند ذلك الأمر ويعلم جهله بالمصالح . انتهى .

وكما ذكرنا من قبل أن الأسماء ليس بها ترادف أى إنه ليس هناك فى الأسماء الإلهية اسمين لهما نفس المعنى بدون معنى لأحدهما يميز كل منهما عن الآخر؛ ولذلك يجب هنا التفرقة بين اسم الله العليم واسمه الحكيم، فنقول إن العليم هو

العلم الأزلى الذى هو الله عز وجل فى جميع خلقه منذ أن كان فى حال العدم إلى يوم القيامة والحكيم يكون بمعنى ترتيب نفوذ هذا العلم كما رتبته الله عز وجل بحكمته وذكرت هذا قبل ذكر كلام الإمام محبى الدين بن عربى فى التفرقة بين العلم والحكمة تسهيلاً على القارئ، فكثيراً من الأحيان وغالباً ما يحتاج كلام أهل الله من أولياء الله الصالحين إلى تفسير أو على الأقل شدة تركيز وحضور قلب عند قراءته .

يقول الإمام محبى الدين بن عربى : الحكمة علم خاص وإن عمت والفرق بينها وبين العلم أن الحكمة لها الجعل والعلم ليس كذلك (ويقصد من الجعل جعل الشيء فى ترتيب معين) لأن العلم يتبع المعلوم والحكمة تحكم فى الأمر أن يكون هكذا فيثبت الترتيب فى أعيان الممكنات فى حال ثبوتها (يقصد بثبوتها قبل خروجها للوجود) بحكمة الحكيم لأنه ما من ممكن يضاف إلى ممكن إلا ويمكن إضافته إلى ممكن آخر لنفسه لكن الحكمة اقتضت بحكمها أن ترتبه كما هو زمانه وحاله فى حال ثبوته، وهذا هو العلم الذى انفرد به الحق تعالى وجهل منه وظهر به الحكم فى ترتيب أعيان الممكنات فى حال ثبوتها قبل وجودها فتعلق بها العلم الإلهى بحسب ما رتبها الحكيم عليه، فالحكمة إفادة الممكن ما هو عليه من الترتيب الذى لا يجوز خلافه، والترتيب أعطى العالم العلم بأن الأمر كذا هو فلا يوجد إلا بحسب ما هو عليه فى الثبوت الذى هو ترتيب الحكيم عن حكم الحكمة فقد بان لك الفرقان بين العلم والحكمة . انتهى .

وأما المعنى المبسط لاسم الحكيم فهو كما قيل فى رأى المشايخ : المصيب فى التقدير والمحسن فى التدبير، أو أنه كمال العلم وإحسان العمل، وقيل معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام والإتقان والكمال، وقيل وضع كل شيء موضعه بحسب المصلحة، وقيل مقدماً عن فعل ما لا ينبغي .

• التخلق بالاسم الحكيم •

أن تعلم بالجملة أن الظاهر فى الوجود والواقع إنما هو فى قبضة الحكمة الإلهية فيزول عنك السخط والضجر ويقوم بك التسليم والتفويض إلى الله فى جميع

الأمور كما جاء ﴿وَأَفَوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ هذا هو حكم الحكمة لمن عقل عن الله .

ويجب أن تتحلى بما قاله رسول الله ﷺ حيث قال : «رأس الحكمة مخافة الله» ، «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والفاجر من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى» ، «ما قل وكفى خير مما كثر وألهى» ، «من أصبح معافى فى بدنه آمناً فى مربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذاقيرها» ، «كن ورعاً تكن أعبء الناس ، وكن قنعاً تكن أشكر الناس» ، «البلاء موكل بالمنطق» ، «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» ، «القناعة مال لا ينفذ» ،

فجميع هذه الكلمات تسمى حكمة .

قال تعالى فى داود عليه السلام : ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخِطَابِ﴾ [ص : ٢٠] وفصل الخطاب من الحكمة وهو الإيجاز فى البيان فى موطنه والإسهاب فى البيان فى موطنه .

• الذكر بالاسم الحكيم :

١- التسبيح :

من أكثر من ذكره أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب وعلمه دقائق العلوم .

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

(يا مولاي يا واحد يا مولاي يا دائم يا مولاي يا عليم يا حكيم حكمتك بالغة بأمرك لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك ، أسالك يا حكيم بالحكمة وما حوت من بدائع الصنع ومدركات الرحمة وسوابغ النعمة أن تفتح لى خزائن رحمتك بمفاتيح حكمتك من بحر فيضك) .

[٤٨] فصل في (الودود)

كل ما سوف نذكره في اسم الله (الودود) قد تم جمعه من الباب ١٧٨ الفتوحات المكية من كلام الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي لأنه مهيمن هيمنة تامة على كل ما ذكر في شرح هذا الاسم لجميع الأئمة والشيوخ الذين صنفوا في أسماء الله الحسنى . يقول الإمام :

اعلم وفقك الله أن الحب مقام إلهي فإنه وصف به نفسه وتسمى بالودود وفي الخبر بالحب ومما أوحى الله به إلى موسى في التوراة « يا ابن آدم إني وحقى لك محب فبحقى عليك كن لى محباً » ، وقد وردت المحبة في القرآن والسنة في حق الله وفي حق المخلوقين وذكر أصناف المحبوبين بصفاتهم فقال تعالى لنبيه ﷺ آمراً أن يقول لنا : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران : ٣١] ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة : ٥٤] .

وقال في ذكر الأصناف الذين يحبهم « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المطهرين ويحب المتوكلين ويحب الصابرين ويحب الشاكرين ويحب المتصدقين ويحب المحسنين ، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » . ثم إنه سبحانه وتعالى قال ممتناً علينا ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ ﴾ وقال في حق الزوجين ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ ونهانا أن نلقى بالمودة إلى أعداء الله فقال : ﴿ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ﴾ والمحبة الواردة في القرآن كثيرة .

وقال ﷺ إن الله يقول : « ما تقرب المتقربون بأحب إليّ من أداء ما افترضته عليهم ، ولا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » الحديث .

ويقول: لهذا المقام أربعة ألقاب منها:

١- الحب: وهو خلوصه إلى القلب وصفاءه عن كدورات العوارض فلا غرض له ولا إرادة مع محبوبه.

٢- الود: له اسم إلهي وهو الودود والود من نعوته وهو الثابت فيه.

٣- العشق: وهو إفراط المحبة وكنى عنه في القرآن بشدة الحب في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥] ولا يطلق على الله عز وجل.

٤- الهوى: وهو استفراغ الإرادة في المحبوب والتعلق به في أول ما تحصل في القلب وليس لله منه اسم.

والحب الإلهي هو أن يحبنا لنا ولنفسه أما حبه إيانا لنفسه فهو قوله (أحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فعرفوني) فما خلقنا إلا لنفسه حتى نعرفه وقوله ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ فما خلقنا إلا لنفسه، وأما حبه إيانا لنا فلما عرفنا به من الأعمال التي تؤدينا إلى سعادتنا ونجاتنا من الأمور التي لا توافق أغراضنا ولا تلائم طباعنا، وعرفنا بمصالحنا دنيا وآخرة ونصب لنا الأدلة على معرفته حتى نعلمه ولا نجهله، ثم إنه رزقنا وأنعم علينا مع تفريطنا بعد علمنا به وأنه ما أوجد النعم إلا من أجلنا لننعم بها، ثم إنه بعد هذا الإحسان التام لم نشكره والعقل يقضى بشكر المنعم، وقد علمنا أنه لا محسن إلا الله فمن إحسانه أن بعث إلينا رسولا من عنده معلما ومؤديا فعلمنا بما لنا في نفسه فشرع لنا الطريق الموصل إلى سعادتنا وأبانه وحذرنا من الأمور المردية واجتناب سفاسف الأخلاق ومذامها ثم أقام الدلالة على صدقه عندنا فجاء بالبينات وقذف في قلوبنا الإيمان وحبه إلينا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، فآمنا وصدقنا ثم من علينا بالتوفيق فاستعملنا في محابه ومراضيه فعلمنا أنه لولا ما أحبنا ما كان شيء من هذا كله ثم إن رحمته سبقت غضبه.

ويقول: فإذا أحببت الأشياء من أجله وعاديت الأشياء من أجله فهذا معنى حبنا له ليس غير ذلك فقمنا بجميع ما يحبه منا عن طيب نفس.

والله عز وجل وصف نفسه بالشوق إلى عباده وأنه أشد فرحاً ومحبة في توبة عبده من الذي ضلت راحلته عليها طعامه وشرابه ثم يجدها بعدما يئس من الحياة وأيقن بالموت فكيف يكون فرحاً بها فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من ذلك الشخص براحلته مع غناه سبحانه وقدرته ونفوذه إرادته في عباده.

ويقول الإمام: وأما الود فهو ثبات الحب أو العشق أو الهوى على أية حالة كانت من أحوال هذه الصفة فإذا ثبت صاحبها الموصوف بها عليها ولم يغيره شيء عنها ولا أزاله عن حكمها وثبت سلطانها في المنشط والمكره وما يسوء ويسرف في حال الهجر والطرده من الوجود الذي يحب أن يظهر فيه محبوبه ولم يبرح تحت سلطانه لكونه مظهر محبوبه سمي لذلك وداء، وهو قوله تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦] أي ثباتاً في المحبة عند الله وفي قلوب عباده هذا معنى الود. وأقول هو معناه بالنسبة للبشر ويكون بالنسبة لله عز وجل مع حذف العشق والهوى فيكون الودود المنسوب لله هو الحب الثابت على لوازم المحبة وشروطها.

ويقول الإمام بن عربي: ومن ذلك حبه للمتبعين لرسول الله ﷺ فيما شرع قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١] ومن ذلك حبه سبحانه وتعالى التوابين فالتواب صفة ومن أسمائه يقول عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ﴾، ومن ذلك حبه للمتطهرين قال تعالى: ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] وتطهير العبد هو أن يميّط عن نفسه كل أذى لا يليق به أن يرى فيه الكبرياء والجبروت والتفخر والخيلاء والعجب.

ومن ذلك حبه للمتطهرين قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨] وهم الذين طهروا غيرهم كما طهروا أنفسهم فنفذت طهارتهم إلى غيرهم، ومن ذلك حبه للصابرين قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦] وهم الذين ابتلاهم الله فحبسوا نفوسهم عن الشكوى إلى غير الله الذي أنزل بهم هذا البلاء.

ومن ذلك حبه للشاكرين والشكر لا يكون إلا على النعم لا على البلاء قال

تعالى : ﴿لَنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ ، ومن ذلك حبه للمحسنين قال تعالى : ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران : ١٣٤] والإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، ومن ذلك حبه للمقاتلين في سبيل الله بوصف خاص، قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِيَّانَ مَرصُومِينَ﴾ .

ويقول الإمام : فما أعجب القرآن في مناسبة الأسماء بالأحوال فهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فهو المحب وهو فعال لما يريد فهو المحبوب لأن المحبوب فعال لما يريد بمحبوبه والمحب سامع مطيع مهيا لما يريد به محبوبه لأنه المحب الودود أى الثابت على لوازم المحبة وشروطها، والعين واحدة فإن الودود هنا هو الفعال لما يريد فانظر في هذا التنبيه الإلهي ما أعجبه وقل ربى زدنى علما .

• التخلق بالاسم الودود:

ومن صفات المحب المتخلق باسم الودود الآتى :

- يرغب فى الخروج من الدنيا إلى لقاء محبوبه، وقد خير رسول الله ﷺ بين البقاء فى الدنيا والانتقال للآخرة فقال «الرفيق الأعلى» وورد فى الخبر أنه «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» .

- كثير التأوه قال تعالى : ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة : ١١٤] .

- يستريح إلى كلام محبوبه وذكره بتلاوة القرآن .

- يوافق محاب محبوبه فكل ما يفعل المحبوب محبوب .

- يستقل الكثير من نفسه فى حق ربه ويستكثر القليل من حبيبه فالمحبوب غنى فقليله كثير والمحب فقير فكثيره قليل .

- يحب طاعة محبوبه ويجانب مخالفته .

- يصبر على الضراء التى ينفر منها الطبع .

- هائم القلب يؤثر محبوبه على كل مصحوب .

ويقول الغزالي : الودود من عباد الله من يريد لخلق الله كل ما يريده لنفسه،

وأعلى من ذلك من يؤثرهم على نفسه، ولا يمنعه عن الأيثار والإحسان الغضب
والحق وما ناله من الأذى.

• الذكر بالاسم الودود:

١- الصبيح:

• من قرأه ألف مرة على طعام وأكله مع زوجته غلبتها محبته.

• ومن استدام قراءته (٤٠٠ مرة) بعد الفرائض أحبه الناس.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم يا ودود يا ودود يا ودود اعلنت سر المودة والمحبة في قلوب أهل الإيمان
وتجليت باسمك الودود على الأرواح.. أسألك بسر سرى حبك في قلوب جميع
خلقك. أسألك أن تسخر لى روحانية اسمك الودود.. إنك أنت المحمود المعبود).

□□□□□

[٤٩] فصل فى (المجيد)

[٦٦] فصل فى (الماجد)

يأتى بمعنى الشرف :

يقول الإمام محيى الدين بن عربى فى قوله ﷺ : « إذا قال المصلى مالك يوم الدين يقول الحق : مجدنى عبدى » أى جعل لى الشرف عليه كما هو الامر فى نفسه وهو الحق الذى له المجد بالأصالة فلما قال مجدنى عبدى عند قول المصلى « مالك يوم الدين » علمنا أنه قال : أعطانى عبدى المجد والشرف على العالم فى الدنيا والآخرة لأنى جازيت العالم على أعمالهم فى الدنيا والآخرة فيوم الدين هو يوم الجزاء . انتهى .

ويأتى بمعنى السعة وكثرة الخير والكرم .

قال تعالى : ﴿ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ ﴾ لكثرة فوائده .

يقول الإمام ابن عربى : فانظر ما أحكم القرآن وما فيه من العلوم لمن رزق الفهم فيه فكل ما هم فيه العلماء بالله ما هو إلا فهمهم فى القرآن خاصة فإنه الوحي المعصوم المقطوع بصدقه الذى لا يأتیه الباطل من بين يديه فتصدقه الكتب المنزلة قبله ولا من خلفه ولا ينزل بعده ما يكذبه ويبطله فهو حق ثابت ، وكل تنزل سواه فى هذه الامة وقبلها فى الامم فيمكن أن يأتیه الباطل من بين يديه فيعثر صاحبه على آية أو خبر صحيح يبطل له ما كان يعتمد عليه من تنزيله وهو قول الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة أن يشهدا له بذلك بأنه حق من عند الله ويأتیه من خلفه أى لا يعلم فى الوقت بطلانه لكن قد يعلمه فيما بعد فهو نظير قوله فى القرآن ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت : ٤٢] فإى مجد أعظم من هذا المجد . انتهى .

واقول : قال تعالى : ﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج : ١٥ ، ١٦] .

والعرش هنا مجيد لاتساعه فهو أعظم الأجسام من حيث الإحاطة وإعطاء الخير الكثير من استواء الله عز وجل عليه باسم الرحمن وأيضاً نزاهته أن يحيط به غيره من الأجسام كان له الشرف فهو العرش المجيد . والله أعلم .

ويجمل المعنى الإمام أبو حامد الغزالي فيقول : هو الشريف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه ونواله فكما أن شرف الذات إذا قارنه حسن الفاعل سمي مجداً وهو الماجد أيضاً، ولكن المجيد تدل على المبالغة وكأنه يجمع اسم الجليل والوهاب والكريم . انتهى .

• التخلق بالاسم المجيد :

– التحلى بالاخلاق السامية المحمودة والبعد عن الأخلاق المذمومة .

– معاملة الناس بالكرم والخير .

• الذكر بالاسم المجيد :

١- التسبيح :

• من قرأه (٩٩ مرة) بعد صلاة الصبح ونفث في يديه ومسح بهما وجهه تكون له العزة والهيبة ومودة بين أقاربه .

• يصلح ذكره لمن ولاه الله شئون خلقه بأن يقول : ﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ (١٥) فَعَالٌ لَمَّا يُرِيدُ ﴿ (١٧١ مرة) قبل طلوع الشمس يومياً فإنه يرى من عجائب صنع الله ما به يتسع نفوذه ويقوى سلطانه ويوفقه الله لصالح العباد والبلاد .

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

(أنت الماجد المجيد الفاعل لما يريد ذو الوعد الشديد . أسألك أن تقضى حاجتى يا موجد الحى من الميت وموجد الميت من الحى ، وتقول للشيء كن فيكون . حى قيوم . أسألك أن تديم علىّ الخيرات وأن ترزقنى المسرات إنك أنت الله الواحد الموجود) .

[٥٠] فصل فى (الباعث)

يقول الشيخ عبدالمقصود: هو باعث الرسل بالاحكام قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا﴾ [النحل: ٣٦].

وباعث الموتى بالقيام: قال تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾ [البقرة: ٥٦].
وباعث القيام بيقظة الأجسام قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾ [الأنعام: ٦٠].

ويقول الإمام الرازى فى اللوامع وعلاوة على ما ذكرناه:

- إنه تعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة بخلق الإرادات والدواعى فى قلوبهم.

- وإنه يبعث عباده عند العجز بالمعونة والإغاثة وعند الذنب بقبول التوبة.

ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم: باعث الهمم لمعالى الأمور.

ويقول الإمام أبو حامد الغزالى: هو الذى يحيى الخلق يوم النشور ويبعث من فى القبور ويحصل ما فى الصدور.

ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى: هى حضرة الإرسال قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا﴾ [الجمعة: ٢] وقال ﴿أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج: ٧]، وقال: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، وقال: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ [المجادلة: ٦] فمن هذه الحضرة بعث الرسل وأنزل الكتب وحشر الناس بعد أن أنشروهم ثم بعث بهم من هذه الحضرة إلى منازلهم يعمرونها من جنة ونار كل بشاكلة عمله فيبعثهم ويبعث إليهم، فالبعث لا ينقطع فى الدنيا والآخرة والبرزخ، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ [إبراهيم: ٤] ويقول أيضاً بعد كلام: وهذا كله من اسمه الباعث فهو الذى بعث إلى بواطنهم

رسل الأفكار بما نطقوا به واعتقدوه في الله كما أنه بعث إلى ظواهرهم الرسل المعروفين بالأنبياء والنبوة والرسالة فالعقل من ترك ما عنده في الله تعالى لما جاءوا به من عند الله في الله، فإن وافقوا ما جاءت به رسل الأفكار إلى بواطنهم كان وشكروا الله على الموافقة، وإن ظهر الخلاف فعليك باتباع رسول الظاهر وإياك وغائلة رسول الباطن تسعد إن شاء الله. انتهى.

• التخلق بالاسم الباعث:

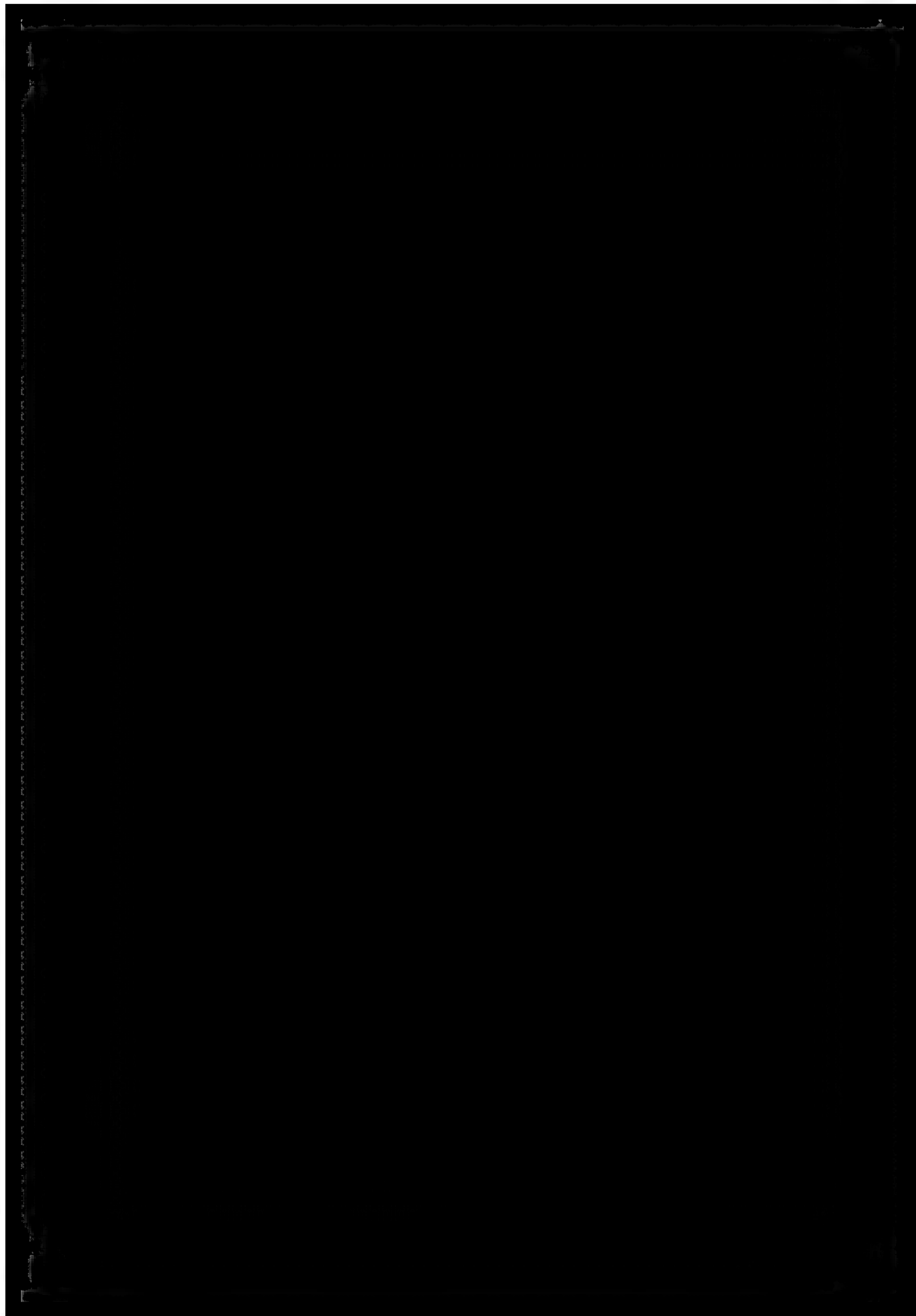
يقول الإمام الرازي: العبد إذا سعى في التعلم فكأنه بعث روحه بعد الموت، وإذا سعى في تعليم الجهلاء فكأنه يبعث أرواحهم بعد موتها.

• الذكر بالاسم الباعث:

١- التسميع :

من قرأه عند النوم بطريق المناجاة بأن يقول (يا الله يا باعث) ١٠٠ مرة واضعاً يده على صدره ملاً الله قلبه بنور المعرفة وغمر نفسه بفيض اليقين.

□□□□□

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي موضحاً المعنى الخاص للاسم: إنه تعالى عالم الغيب والشهادة، والغيب عبارة عما بطن والشهادة عبارة عما ظهر فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم وإذا أضيف إلى الغيبة والأمور الباطنة فهو الخبير، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة الحاضرة فهو الشهيد. انتهى.

وأقول أخى المؤمن إن الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي اهتم اهتماماً بالغاً فى كتابه المقصد الاثنى فى شرح أسماء الله الحسنى بتوضيح المعنى الخاص بكل اسم والفرق بينه وبين الأسماء المشتركة فى المعنى وهذا هو المقصود من شرح أسماء الله الحسنى لإثبات أنه ليس فى الأسماء الـ ٩٩ ترادف أو تكرار بدون تمييز، ولذلك ذكرت فى بداية الكتاب أن كتاب المقصد الاثنى للغزالي يعتبر أساساً لكل من صنف فى شرح الأسماء. والله أعلم.

ويقول الإمام الرازى فى معنى شهيد المعركة وجوهاً:

الأول: أن ملائكة الرحمن يحضرون ويرفعون روحه إلى منازل القدس.

الثانى: يسمى شهيداً مبالغة من الشاهد ومعناه أنه شاهد لطف الله ورحمته وما أعد له من الدرجات.

الثالث: قال النضر بن شميل: الشهيد هو الحى لأن كل من كان حياً كان شاهداً ومشاهداً للأحوال، والشهيد حى بعد أن صار مقتولاً قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

الرابع: سمي شهيداً لأنه شهد الواقعة فى المعركة.

الخامس: سمي شهيداً لأنه من جملة من سيشهد يوم القيامة على الأمم الخالية قال تعالى: ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣].

• التخلق بالاسم الشهيد •

الجمع بين ما ذكر فى العليم والخبير.

• الذكر بالاسم الشهيد:

١- التسييح:

• من وقع فى تهمة باطلة وأراد الخلاص منها ذكر الاسم بطريق المناجاة بأن يقول « يا الله يا شهيد » ٣١٩ مرة فى جوف الليل . نجاه الله ووفاه شر ما اتهم به .

• إذا قرئ (٢١ مرة) فى الليل أو فى الصباح على الولد العاق أو على الزوجة فإن الله يصلح حالهما .

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الشهيد علىّ بما أظهرت فى عالم الغيب والشهادة أشهدنى بفضلك تفصيل المقامات التى هى مقامات الشهداء وحفظنى بحقائق المعلومات يا الله يا شهيد) .

□□□□□

[٥٢] فصل في (الحق)

يقول الإمام أبو حامد الغزالي : الواجب بذاته هو الحق المطلق . فأحق الأشياء بأن يكون حقاً هو الذي يكون وجوده ثابتاً لذاته أزلاً وأبداً ومعرفته حقاً أزلاً وأبداً والشهادة له حقاً أزلاً وأبداً وكل ذلك لذات الموجود الحقيقي لا لغيره . انتهى .

ويقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم : معناه المستحق العبادة . الثابت الذي لا يزول المتحقق وجوده إزلاً وأبداً واجب الوجود لذاته ولا موجود إلا به .

قال تعالى : ﴿ ذَلِكْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ﴾ [الحج : ٦٢] .

وقال تعالى : ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ [المؤمنون : ١١٦] .

وقال تعالى : ﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ﴾ [يونس : ٣٢] .

ويقول الإمام القشيري : الحق بمعنى الموجود الكائن ذى الحق ، ولذلك نقول إن كل ما نسب إلى الله فهو حق فقبوله حق قال تعالى : ﴿ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ ﴾ [الأنعام : ٧٣] ووعدته حق قال تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ [يونس : ٥٥] وكل ما خلقه حق قال تعالى : ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ [الجاثية : ٢٢] ، وأرسل الرسل بالحق قال تعالى : ﴿ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ﴾ [الصف : ٥] بكلامه وكلامه حق .

وقال : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ ﴾ [فاطر : ٢٤] ، وقال ﴿ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾

[الحجر : ٨] وقال : ﴿ فَدُجِئَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾ [الأعراف : ٥٣] .

ولهذا المعنى يكون الله عز وجل هو الحق وكل ما دونه فهي أفعاله وخلقها فتكون حقاً أيضاً ولكننا نحمد الله عز وجل يقول ﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴾ [يونس : ٣٢] .

ويقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي: يقول تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢] وليس إلا الخلق والضلال الحيرة وبالخلق ظهر حكم الضلال.

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي: إن الحق هو الذي في مقابلة الباطل، إذن هناك باطلا وهناك حلالا ولقد ذكرنا أن كل ما دون الله فهي أفعاله وخلقه فهي حق فأين الباطل؟ وابن الضلال؟.

ولفهم هذا يقول الإمام أبو حامد الغزالي في المقصد الاثنى: الأشياء قد تستبان بأضدادها وكل ما يعبر عنه فيما باطل مطلقاً وإما حق مطلقاً، وأما حق من وجه وباطل من وجه؛ فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقاً، والواجب بذاته هو الحق مطلقاً، والممكن بذاته الواجب بغيره هو حق من وجه باطلاً من وجه فهو من حيث ذاته لا وجود له فهو باطل وهو من وجه غيره مستفيد للوجود فهو من الوجه الذي يلي مفيد الوجود موجود فهو من ذلك الوجه حق ومن جهة نفسه باطلاً، ولذلك كل شيء هالك إلا وجهه، وهو كذلك أزلاً وأبداً ليس في حال دون حال لأن كل شيء سواه أزلاً وأبداً من حيث ذاته لا يستحق الوجود ومن جهته يستحق فهو باطل بذاته حق بغيره. وعند هذا تعرف أن الحق المطلق هو الموجود الحقيقي بذاته الذي منه يأخذ كل حق حقيقته. انتهى.

وفهم من ذلك - إن كنت قد أصبت الفهم - أن الباطل والضلال الموجودين في العالم هم كذلك بذواتهم ولكنهم حق من وجهة استفادتهم الوجود. والله تعالى أعلم.

• الخلق بالاسم الحق،

يقول الإمام أحمد بن البوني: المتخلق بهذا الاسم يشهد مصنوعات الله تعالى كلها حقاً وكل ما نطق به الكتاب حق ويشهد كل حركة وكل نفس وكل فعل هو من فعل الحق تعالى.

• الذكر بالاسم الحق،

١- التسبيح :

- من ذكره كل يوم (ألف مرة) حسنت أخلاقه وصلحت طباعه .
- من ذكر (لا إله إلا الله الملك الحق المبين) كل يوم (١٠٠ مرة) أغناه الله من حيث لا يحتسب .
- من أكثر من ذكره أحب الحق وأبغض الباطل ويكثر له الخير .

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الحق المطلق الوجود في حقيقة ذاتك الموصوف بحقائق الصفات
الحسنى فى قدوسيتك أسالك بسر أنوار أسمائك الحسنى أن تحقق لى كل حق فى
الوجود وتبطل لى كل باطل مفقود ومعدود) .

□□□□□

[٥٣] فصل فى (الوكيل)

قال تعالى : ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران : ١٥٩] .

وقال تعالى : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران : ١٢٢] .

وقال تعالى : ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [النساء : ٨١] .

وقال تعالى : ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران : ١٧٣] .

وقال رسول الله ﷺ : « من قال حين يصبح وحين يمسي : حسبنى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا وأمر الآخرة صادقاً كان أو كاذباً » .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « حسبنا الله ونعم الوكيل قالها سيدنا إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار وقالها سيدنا محمد ﷺ حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » .

قال ﷺ : « كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ... » الحديث .

قال الصحابة : فما نقول ؟ قال : « قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا » .

ويقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم فى معنى الوكيل : هو المتولى بإحسانه أمور عباده الموكلين إليه كل أمر الكفيل بالخلق فمن توكل عليه تولاه ومن استغنى به أغناه . انتهى .

واعلم أن الله عز وجل خلق كل ما فى الكون من سماوات وأرض وجبال وبحار وملائكة وحيوان ونبات وجماد وحشرات وهوام وشمس وقمر ونجوم وما لم يُحص من المخلوقات وقد سخرها فى خدمة ومصالح الإنسان ومع ذلك لا يعلم الإنسان كيف يحصل على مصالحه من كل هذا ، والله عز وجل هو الوكيل الحق المطلق الذى يتولى عنا توصيل جميع مصالحنا من كل ما خلق إلينا دون أن نشعر بذلك وليس هذا إلا لله عز وجل . والله اعلم .

• التخلق بالاسم الوكيل،

السعى فى مصالح وشئون العباد وتقديم المساعدات والخدمات لهم وإعانتهم على الأمور المستعصية عليهم.

• الذكر بالاسم الوكيل،

١- التسبيح:

• يقول القطب الملاح رضى الله عنه: وقد كنت أتلو عدد تلك الآية المذكورة فى سنة ١٢٩٧هـ عقب كل صلاة فرض ٤٥٠، ثم فى جوف الليل نتولها بقدر ما نتلوه عقب الفروض الخمس وذاك على طهارة كاملة وبعد صلاة ركعتين وقد داومت على ذلك ثلاثين سنة فأكثر فرأيت منها ما رأيت وعلمت منها ما علمت. انتهى.

• يقول القطب أبو الحسن الشاذلى: من أراد أن يكون الله حسيبه ووكيله فى جميع أموره ويكفيه شر خلقه ويؤيده بنصره ويلقى محبته فى قلوب عباده ويغنيه الله من سعة فضله فليقل كل يوم «حسبنا الله ونعم الوكيل» بعدد حروفها وهو ٤٥٠ مرة.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الوكيل الحافظ لما أوجدت فى تفاصيل الجبروت وفى عالم الملك وخزائن الملكوت المتصرف فى عالم العرش والكرسى وأسرار العوالم العلوية أسألك أن تشهدنى فى مقام التوكل وأشهدنى ذلك فى أمورى من عالم العرش والكرسى إلى عالم البهوت وأن تحقق توكلى عليك واعتمادى لديك لأكون بتوكلى عليك مستورا بسترِكَ الوافى ملحوظاً بأسمائك الحسنَى وصفاتك الأسنى يا الله يا وكيل يا رب العالمين).

[٥٤] فصل فى (القوى)

[٥٥] فصل فى (المتين)

قال تعالى : ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾ [البقرة: ١٦٥] .

وقال تعالى : ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [وهود: ٦٦] .

وقال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨] .

يقول الإمام الأكبر ابن عربى : بأنه ذوى القوى وهذا فيه إجمال أى أنه صاحب القوة أى قوة القوة التى فىنا ونجدها فى أنفسنا . والله ذو القوة لأنه الواجب الوجود لنفسه ونحن الواجبون الوجود به لا بأنفسنا فهو وإن خلقنا من ضعف فإنه جعل فىنا قوة لولاها ما كلفنا بالعمل والترك لأن الترك منع النفس من التصرف فى هواها وبهذا عمت القوة والترك . انتهى .

ويقول : والمتين هو الذى لا يتزلزل عما يجب له الثبوت فيه لتمكنه وثقله فنبه على العين أنها بهذه الصفة من المتانة لئلا يتخيل متخيل أو يقول قائل إن الصور لما تبدلت فى التجلى واختلفت الأسماء الإلهية لما كثرت وتنوعت ودل كل اسم على معنى لا يكون لغيره وأعطت كل صورة أمراً لم تعطه الصورة الأخرى أن العين والمسمى تبدل لهذا التبدل فأخبر أنه من المتانة بحيث إن الأمر على ما قرر وشوهد من التحول والتبدل والعين ثابتة لا تقبل التغير . انتهى .

ويقول الإمام فخر الدين الرازى : إن حملنا القوة فى حق الله تعالى على كونه كافلاً فى التأثير فى الممكنات كان معنى القوة هو القدرة لأنه تعالى إنما يوجد الممكنات بقدرته . وإن حملنا القوة فى حق الله تعالى على كونه غير قابل للأثر من غيره كان معنى قوته ومتانته هو كونه واجب الوجود لذاته ؛ وذلك لأنه كلما كان واجب الوجود لذاته كان واجب الوجود من جميع جهاته ، وكل ما كان كذلك لم يقبل الأثر من غيره البتة لا بتحصيل شئ فيه كان معدوماً ولا بإعدام شئ كان موجوداً . انتهى .

وقيل : غالب لا يغلب يجير ولا يجار عليه .

وفى كتاب الزجاجي لاشتقاق الاسماء يقول : ذو القوة والأيدي ويقال لمن أطلق شيئاً وقدر عليه قد قوى عليه ولن لم يقدر عليه قد ضعف عنه فالله عز وجل قوى قادر على الأشياء كلها لا يعجزه شيء منها .

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي : القوة تدل على القدرة التامة والمتانة فدل على شدة القوة فالله تعالى من حيث إنه بالغ القدرة تامها قوى ومن حيث إنه شديد القوة متين وذلك يرجع إلى معاني القدرة وسيأتي ذلك . انتهى .

• التخلق باسمى القوى والمتين •

الذى يتخلق بهذا الاسم القوى المتين يجب أن لا يضعف فى دينه بل يكون قوياً متيناً فى الحق فلا يخشى فى الله لومة لائم ولا ينهار لأحداث الحياة وابتلاءاتها بل يصبر ويقوى لمواجهتها .

• الذكر باسمى القوى والمتين •

١- التسبيح :

• من وازب عليه بعد صلاة الصبح كل يوم (١٠٠ مرة) بلغ بمشيئة الله ما يتمناه فى دنياه وآخرته .

• إذا ذكر (القوى المتين) ١٠ مرات فى وجه خصم أو سلطان انقاد وهذا .

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت القوى المتين الشديد التمكين قوتك قادرة على جميع المقدورات وشأنك هو شدة نفوذ القدرة على إظهار المخترعات ، أسالك بشدة قوتك على إيجاد الكائنات وتكوين المحدثات بالتفصيل النادر من أعلى عليين ، أسالك أن تشد قلبى بمحبتك وأعضائى فى حل طاعتك بإخلاص سرى فى معاملتك واجعلنى من أهل كرامتك وانصرنى على من أرادنى بسوء ومكره فرد مكره عليه بوجه الخذلان . اللهم لا تمهله وعاجله قبل أن يعاجلنى يا الله يا قوى يا متين) .

[٥٦] فصل فى (التولى)

قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [الجاثية: ١٩].

وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: ١١].

وقال تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٥٦].

وقال تعالى: ﴿وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١١٩].

والمعنى عمومًا ما اختلف فيه العلماء فكل ما ورد فى المعنى صحيح لوضوح المعنى.

قال الدكتور أحمد عمر هاشم: هو متولى أمورهم خلقًا وإيجادًا وهداية ورزقا ورعاية وتأييدًا ونصرًا وحفظًا.

وقال الشيخ عبدالمقصود: المتولى أمر عباده بالحفظ والتدبير ينصر أوليائه ويقهر أعداءه ويتولى أوليائه بعنايته ويحفظهم برعايته ويختص برحمته.

وقال الإمام القشيري: المتولى لأحوال العباد وأعمالهم - ويكون بمعنى الناصر أيضًا - وتكون الولاية بمعنى المحبة، ومن علامات من يكون الله وليه أن يصونه ويعينه على قلبه فى كل نفس بتحقيق آماله عند إشاراته وتعجيل مآربه عند خطراته. فمن لم ينتقم لنفسه انتقم الله له ومن لم ينتصر لنفسه انتصر الله له ويديم الله توفيقه حتى لو أراد السوء أو قصد المحذور فيعصمه الله عن ارتكابه ولو مال إلى

تقصير في طاعة لم يسهل له بل ينقلب ذلك توفيقاً وتأييداً ويرزقه مودة في قلوب أوليائه فيجلب إليه زيادة الأفضال والإنعام من الله تعالى .

ويقول الإمام فخر الدين الرازي : واعلم أن لفظ المولى في اللغة يطلق على المعتق وعلى المعتق وعلى الناصر وعلى الجار وعلى ابن العم وعلى الخليف وعلى القيم بالأمر . والأصل عدم الاشتراك فلا بد من مشترك ، والقدر المشترك هو القرب فلهذا المعنى قال أهل اللغة : المولى هو القريب إذا ثبت هذا فكونه تعالى ولياً بعباده إشارة إلى قربهم قال تعالى : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد : ٤] .

ويقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي : المولى هو الناصر قال تعالى : ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ ﴾ وهو نور العيان وهو عين اليقين وأقام الله عزراً لما نبه بقوله في تمام الآية : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ ﴾ وما أفرد الطاغوت إلا لأن الأهواء مختلفة وأفرد نفسه لأنه واحد ﴿ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ .

أخبر ﷺ فقال : « إن وليي الله الذي نزل الكتاب » لأن فيه ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [البقرة : ٢٥٧] وهو من المؤمنين ﴿ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴾ [الاعراف : ١٩٦] ولهذا القطع كان الصلاح مطلوباً لكل نبي مكمل وشهد الله به لمن شاء من عباده على التعيين تشريعاً له بذلك كعيسى ويحيى عليهما السلام .

وأما قوله ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم : ٤٧] وليس المؤمن إلا من لم يدخل إيمانه بأمر ما خلل يقدر في إيمانه . انتهى .

• التخلق بالاسم المولى •

الاجتهاد في تحقيق الولاية من جانبه بالإعراض عن غير الله ويحب أوليائه وينصره وينصر أوليائه ويعادى أعداءه ، ومن أعدائه النفس والشيطان فمن خذلهما ونصر أمر الله تعالى فهو المولى من العباد .

• الذكر بالاسم المولى •

١- التسبيح :

من ذكره فى كل ليلة جمعة (ألف مرة) فإنه يجد تيسيراً فى أموره وصار ولياً
من أولياء الله .

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت المولى المتولى لأمر العباد بأحسن التدبير المتفضل على كل شهيد
فيشهد له بدقيق التحرير أجبت قوماً ونظرت إليهم باللطف والتدبير وقضيت
الآخرين ونظرت إليهم بعين البعد والتحقيق، أسألك يا من على متجلى ويا من
يحيى العظام الرميم، أسألك بالقدرة والعلم المحيط القديم أن تجعلنى من خاصة
أحبائك وأوليائك فى حظائر التقديس، واحفظنى من حزب الشيطان ومن وساوس
إبليس، اللهم احرسنى بولايتك من اكتساب الخطايا وحلول المحن والبلايا واجعلنى
أهلاً للأنس بك مع المقربين منعماً بتوحيده مع الموحدين يا الله يا ولى الخيرات) .

□□□□□

[٥٧] فصل في (الحميد)

قال تعالى : ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٦٧] .
وقال تعالى : ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [غافر: ٧] .
وقال تعالى : ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾ [الرعد: ١٣] .
وقال تعالى : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾
[الإسراء: ٤٤] .

وقال تعالى : ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٩٨] .
فاعلم أن كل ما دون الله عز وجل من خلقه يسبح بحمده ثم إن الله عز وجل
حمد نفسه فقال : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة] .

يقول الرسول ﷺ : «ما أنعم الله على عبده نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك
الحمد أفضل من تلك النعمة وإن عظمت» [رواه الطبراني عن أبي امامة] .

يقول الإمام القشيري : والحمد في اللغة بمعنى المدح والثناء والشكر والرضا
والعاقبة ، والله محمود بحمده لنفسه وحمد خلقه له ، وحميد فهو حامد لنفسه
وحامد للمؤمنين من عباده .

ويقول الإمام القطب أحمد بن علي البوني : اعلم أن الحميد هو المحمود والمحمود
هو المثني عليه بما أثنى على نفسه وذلك معنى الجلال والجمال والكمال ، واعلم
هدانا الله وإياك أن الحمد هو حقيقة البقاء وسر الدار الديمومة الوجود وهي الجنة في
الآخرة ، وذلك أنه هو حمد ذاته لذاته وأمر عرشه أن يحمده بحمده فحمده بما نقل
إليه من رحمته ، وأمر كرسيه أن يحمده فحمده بحصر المعارف والتصريف
بالقدرة ، وأمر السماوات أن تحمده فحمدته بعدد ما فيها من الرحمة ، وأمر الجنة أن
تحمده فحمدته بعدد ما فيها من ثواب وحرور عين ، وأمر النار أن تحمده فحمدته
بعدد ما فيها من عقارب وحيات وكل ذلك بالسنة قدرها ومحامد يسرها ثم جمع

الله تعالى حمد الأولين والآخريين من تعداد أنواع العالمين في أم القرآن فهي أم الكتاب كما أن الحمد في الجنة هو أم النعيم والبقاء قال تعالى :

﴿ دَعَاؤُهُمْ فِيهَا مَبْحَانُكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾
وأول الكتاب الحمد لله . انتهى .

وكلام القطب أحمد بن علي البوني جاء تأكيداً لمعنى الآية الكريمة ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤] .

ويقول الإمام محيي الدين بن عربي : هو الحامد والمحمود وإليه ترجع عواقب الثناء كلها، ومحمد ﷺ بيده لواء الحمد فلا دم عليه السلام علم الأسماء ومحمد ﷺ علم الثناء بها والتلفظ بالمقام المحمود فأعطى في القيامة لأجل المقام المحمود العمل بالعلم ولم يعط لغيره في ذلك الموطن فصحت له السيادة فقال « آدم ومن دونه تحت لوائى » وما له لواء إلا الحمد وهو رجوع عواقب الثناء إلى الله وهو قوله الحمد لله لا لغيره، وما فى العالم لفظ لا يدل على ثناء البتة أعنى ثناء جميلاً، وأن مرجعه إلى الله فإنه لا يخلو أن يثنى المثنى على الله أو على غير الله فإذا حمد الله فحمد من هو أهل الحمد، وإذا حمد غير الله فما حمده إلا ما يكون فيه من نعوت المحامد وتلك النعوت مما منحه الله إياها وأوجده عليها، أما فى جبلته وأما فى تخلقه فتكون مكتسبة له وعلى كل وجه فهى من الله فكان الحق معدن كل خير وجميل مرجع عاقبة الثناء على المخلوق بتلك المحامد على من أوجدها وهو الله فلا محمود إلا الله .

فالحمد لله تملأ الميزان لأن كل ما فى الميزان فهو ثناء على الله وحمد لله فما ملا الميزان إلا الحمد؛ فالتسبيح حمد وكذلك التهليل والتكبير والتمجيد والتعظيم والتوقير والتعزير وأمثال ذلك كله حمد فالحمد لله هو العام الذى لا أعم منه وكل ذكر فهو جزء منه . انتهى .

وقد سبق الكلام عن الذكر والحمد فى أول الكتاب وقبل البدء فى الأسماء .

• التخلق بالاسم الحميد:

اعلم أن الحمد على أربعة أقسام: حمد على التعظيم، وحمد على كل حال من الأحوال وهو حمد الصادقين المحققين، وحمد الله تعالى على إلهامه الحمد وهو حمد العارفين، وحمد الله تعالى لنفسه. والمتخلق بهذا الاسم يلزم الحمد ويتجنب الإعراض بل يشهد كل ذرة من ذرات الوجود فيها سر قائم على حكمة اقتضاها الله تعالى، وإن ورد عليك وارد يهتك أو يسوءك فقل الحمد لله على كل حال، وإياك أن يجرى على لسانك كلمة كذب أو غيبة فإنه من كذب في يومه كذبة واحدة لا يقبل حمده وإن كنت من عالم الجسم فاحمده على نعمة الصحة وإن كنت من أرباب القلوب فاحمده على ما وهبك من فضله واحمده على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام.

• الذكر بالاسم الحميد:

١- التسبيح:

• من ذكره (٩٩ مرة) بعد صلاة الصبح ونفث في يده ومسح بها وجهه أعزه الله ونصره وجعل وجهه منيراً نيراً.

• من تلاه (٦٦ مرة) بعد صلاة الصبح والمغرب صار محمود الفعل.

• من تلاه (١٠٠ مرة) بعد كل فريضة صار من الصالحين.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الملك الحميد حمدت نفسك بنفسك في أزل قدسك ثم أعلمت الخاصة من عبادك كيف يحمذك بما أوليتهم من لطف أنسك وأظهرت من الإنعام ما أوجد الحمد والثناء من الخاص والعام على ممر الشهور والأعوام بهيبة الجلال ولطف أنس الجمال وبتمام أوصاف الكمال أسألك أن تجعلني عندك محموداً مشكوراً مبتهجاً بقربك مسروراً بنور العقل مع أولو الألباب مرفوعاً عن ظلمة الحجاب مشاهداً للكمال والجمال إنك أنت الله الحميد) .

[٥٨] فصل فى (المحصى)

يقول الإمام أبو حامد الغزالي : المحصى هو العالم ولكن إذا أضيف العلم إلى المعلومات من حيث إحصاء المعلومات وعدّها ويحيط بها سمي إحصاء، والمحصى المطلق هو الذى ينكشف فى علمه حد كل معلوم وعدده ومبلغه والعبد وإن أمكنه أن يحصى بعلمه بعض المعلومات فإنه يعجز عن حصر أكثرها فمدخله فى هذا الاسم ضعيف كمدخله فى أصل صفة العلم . انتهى .

ويقول الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى : قال تعالى : ﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ [الجن : ٢٨] .

وقال تعالى فى الكتاب : ﴿ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴾ [الكهف : ٤٩]

وهذا مقام كاتب الحضرة الإلهية وهذا الكاتب هو الإمام المبین .

قال تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ [يس : ١٢] فالديوان الإلهى الوجودى رأسه العقل الأول وهو القلم ، وأما الإمام فهو الكتاب وهو اللوح المحفوظ ثم تنزل الكتبة مراتبها فى الديوان بأقلامها لكل كاتب قلم وهو قوله ﷺ لما ذكر حديث الإسراء فقال : «حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» فالقلم الأعلى الذى بيد رأس الديوان لا محو فيه كل أمر فيه ثابت وهو الذى يرفع إلى الحق والذى بأيدي الكتبة فيه ما يمحو الله وفيه ما يثبت على قدر ما تاتى به إليهم رسل الله من عند الله من رأس الديوان من إثبات ما شاء ومحو ما شاء ثم ينقل إلى الدفتر الأعلى فيقابل باللوحة المحفوظ فلا يغادر حرفاً .

قال تعالى : ﴿ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴾ [الكهف : ٤٩]

قال تعالى : ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ [الرعد : ٣٩] . .

فيعلمون عند ذلك ﴿ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق : ١٢] إلا أن الفرق بين الإحصاء والإحاطة أن الإحاطة عامة الحكم في الوجود والمعدوم وفي كل معلوم والإحصاء لا يكون إلا في الموجود فما هو شئئية أحاط بكل شيء علماً شئئية أحصى كل شيء عدداً فشئئية الإحصاء تدخل في شئئية الإحاطة . فكل موجود محصى وهو موجود فهو محصى «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة» لأنها داخلة في الوجود لدالتها على موجود، فكل محصى محاط به وما كل محاط به محصى، انتهى .

ولقد فرّق الغزالي بين العلم والإحصاء وأوضح ابن عربي في كلامه الفرق بين الإحصاء والإحاطة وما وجدت في الكتب التي بين يدي أحسن ولا أروع من هذا الشرح لإفادة المعنى، ندعو الله عز وجل لهؤلاء الأولياء العلماء أن يجازيهم الله عنا خير الجزاء ويسكنهم أعلى درجات الجنان بفضله وكرمه آمين .

• التخلق بالاسم المحصى:

- أن يحصى على نفسه ويحاسب نفسه قيل أن يحاسب .
- التفكير دائماً ومحاولة إحصاء النعم التي أنعم الله عليه بها .

• الذكر بالاسم المحصى:

١- التسبيح :

من قرأه (ألف مرة) ليلة الجمعة نجاه الله من الحساب والعقاب والعذاب يوم القيامة .

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت المحصى للموجودات وأنت العالم بمشاقيل الشهوات والعرش والكرسى والحجب العوال وعدد النجوم وأوزان الأفلاك الثقال وأوزان الأرض والجبال وقطر البحار والأمطار وعدد جميع الحيوانات وأوراق الأشجار وعدد الرمل

والأحجار وعدد الإنس والجان وعدد ما يصدر منهم من الأنفاس، أسألك بعلمك المحصى لجميع المعلومات مما علمتنا في الأرض والسموات وما لم نعلمه من أسرار المغيبات أن تستر عوراتي وتؤمن روعاتي وتغفر سيئاتي وتضاعف حسناتي وتحشرني مع أوليائك وأنبيائك ورسلك وتعلي درجاتي وتطلعنني على حقائق الموجودات يا الله يا محصى الموجودات .

□□□□□

[٥٩] فصل فى (المبدئ)

[٦٠] فصل فى (المعيد)

قال تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾
[العنكبوت: ١٩]

وقال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧].

وقال تعالى : ﴿ قُلْ مَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [العنكبوت: ٢٠].

وقال تعالى : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾ [الانبيا: ١٠٤].

ومعنى المبدئ: هو الذى أظهر الخلق ابتداء ليس على مثال سابق.

فالأول هو الواجب الوجود لنفسه وهو الله عز وجل الخالق والثانى هو الواجب الوجود بغيره وهو كل ما دون الله عز وجل وهو الخلق، والمبدئ هو الذى أظهر الخلق بأعيانها ولا يزال حكم البدء فى الأعيان لحفظ الوجود علينا بما يوجد فيه لبقاء وجودنا مما لا يصح لنا بقاء إلا به.

ويقول الإمام محبى الدين بن عربى : البدء والإعادة حكمان لله تعالى فإنه ما أعاد شيئاً بعد ذهاب إلا أنه فى إيجاده الأمثال عاد إلى الإيجاد فهو معيد لا أنه يعيد عين ما ذهب فإنه لا يكون لأنه أوسع من ذلك فهو المعيد للحال الذى كان يوصف به فما من موجود يوجد الحق إلا وقد فرغ من إيجاده ثم ينظر ذلك الموجود إلى الله تعالى قد عاد إلى إيجاده عين أخرى . هكذا دائماً أبداً فهو المبدئ المعيد المبدئ لكل شئ والمعيد لشانه كالوالى يحكم فى أمر ما إذا انتهى عين ذلك الحكم فى المحكوم عليه فقد فرغ منه بالنظر إليه وعاد هو إلى الحكم فى أمر آخر فحكم الإعادة فيه بخلاف حكم المبدئ فهو يبدئ كل شئ خلقاً ثم يعيده أى يرجع

الحكم إليه بأن يخلق وهو قسوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [الروم: ٢٧] أى يعيد الخلق أى أنه يريد به هنا الفعل لا المخلوق فإن عين المخلوق مازالت عن الوجود وإنما انتقلت من الدنيا إلى البرزخ كما تنتقل من البرزخ إلى المحشر إلى الجنة أو إلى النار، وهى هى من حيث جوهرها إلا أنها عدمت ثم وجدت فتكون الإعادة فى حقها فهو انتقال من وجود إلى وجود من مقام إلى مقام من دار إلى دار لأن النشأة التى نخلق عليها فى الآخرة ما تشبه الدنيا إلا فى اسم النشأة فنشأة الآخرة ابتداء فلو عادت هذه النشأة لعاد حكمها معها لأن حكم كل نشأة لعينها وحكمها لا يعود فلا نعود والجوهر عينه لا غيره موجود من حين خلقه الله لم ينعدم فإن الله يحفظ عليه وجوده بما يخلق فيه مما به بقاءه فالإعادة إنما هى فى كون الحق يعود إلى الإيجاد بالنظر إلى حكم ما فرغ من إيجاده من هذا المخلوق، واذكر هنا الآية لتوضيح معنى كلام الإمام قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [العنكبوت: ٢٠].

ويكمل الإمام كلامه فيقول: فما ذكر الله أعاده إلا أنه لو شاء لفعل كما قال ثم إذا شاء أنشره لكنه لم يشأ فكلما فرغ ابتداء فعاد إلى حكم الابتداء هذا حكم إلهي لا يزول فحكم الإعادة ما خرج حكمها عن الحق فحكمها فيه لا فى الخلق الذى هو المخلوق فلا يزال الله يخلق ويعود إلى الخلق فيخلق لا إله إلا هو على كل شيء قدير بالإيجاد. انتهى.

ويؤكد أخى المؤمن كلام الإمام محيى الدين ما قاله فى الفصل ٤٦ فى اسمه تعالى (الواسع) حيث قال: ولهذا الاتساع هو لا يكرر شيئاً فى الوجود فإن الممكنات لا نهاية لها فأمثال توجد دنيا وآخرة على الدوام وأحوال تظهر. انتهى.

• التخلق بالاسم المبدئ والمعيد،

يقول الدكتور أحمد عمر هاشم: أن يتذكر الإنسان بداية خلقه ليذهب عن نفسه الغرور ويصحح البدايات لتصح للإنسان النهايات.

• الذكر بالاسم المبدئ والمعيد:

١- التسبيح:

- من داوم على ذكر المبدئ زالت حيرته واهتدى لما فيه صلاحه .
- من ذكر المعيد (الف مرة) زالت حيرته واهتدى لما فيه صلاحه .

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت المبدئ المعيد بدأت الخلق وأوجدتهم على غير شكل ولا مثال سبق ولا دليل ولا تعداد، أسألك أن تحقق عليّ ما أبدعت من أنوار الأسرار ولطائف الروحانيات واخترعت تفاصيل اللطائف والكشافات الجثمانيات وأخرجتها من العدم وجعلتها موجودات لم تحكم عليها بعد وجودها بالقضاء وتعيدها على ما تشاء من أصناف الإعادة الكائنة، أسألك نفوذ قدرتك على الإبداع بتفاصيل حكمتك أن تبدئ في قلبي لطائف أنوارك تشهد به حقائق أسرارك وتعيدني إلى حقائق قدسك فأكون قربك وجوارك إنك أنت الله المبدئ المعيد) .

□□□□□

[٦١] فصل فى (المحى)

[٦٢] فصل فى (الميت)

قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴾ [فاطر: ٩].

وقال تعالى : ﴿ أَوْ مِنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢]

وقال تعالى : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨].

وقيل فى معنى المحى الميت :

- إنه خالق الحياة فى كل شىء ومقدر الموت على كل من أماته .
- يحيى الأرض بعد موتها ويحيى قلوب العارفين بأنوار معرفته ويحيى أرواحهم بلطف مشاهدته .
- يحيى الأجسام بإيجاد الأرواح فيها ويميتها بنزعها منها .
- من أقبل على الحق أحياء ومن أعرض عنه أماته وأفناه .
- من كان فناؤه فى الله فهو حى وإن هلك، ومن كانت حياته فى المخالفة فهو ميت وإن عاش .
- هو الذى يحيى الخلق من العدم ويحييهم بعد الموت يوم القيامة .

وكل ذلك مقصود فى المعنى ولزيادة توضيح شرح معنى المحى والميت أكثر تفصيلاً نذكر رأى الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى يقول : المحى هو الذى يعطى الحياة لكل شىء فما ثم إلا حى لأنه ما ثم إلا من يسبح الله بحمده ولا يسبحه إلا حى سواء كان ميتاً أو غير ميت فإنه حى لأن الحياة للأشياء فيض من حياة الحق

عليها فهي حية في حال ثبوتها ولولا حياتها ما سمعت قوله كن بالكلام الذي يليق بجلاله وإنما كان محييا لكون حياة الأشياء من فيض اسم الحى، وليس الموت بإزالة الحياة منه ولكن الموت عزل الوالى (ويقصد الإمام بعزل الوالى هو إخراج الروح التى تحفظ على الجسم مصالحة) فالموت عبارة عن الانتقال والعزل، ويقول: قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا خَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ [النساء: ١٨] وقال تعالى: ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ [الروم: ٤٠] وقال: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ [النجم: ٤٤] وقال ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ﴾ [السجدة: ١١].

وقال ﷺ فى الطائفة التى تدخل النار من أمتهم «فيميتهم الله فيها إمامته» والموت عبارة عن الانتقال من منزل الدنيا إلى منزل الآخرة ما هو عبارة عن إزالة الحياة منه فى نفس الأمر، وإنما الله أخذ بأبصارنا فلا ندرك حياته وقد ورد النص فى الشهداء فى سبيل الله أنهم أحياء يرزقون ونهينا أن نقول فيهم أموات، فالميت ينتقل وحياته باقية عليه لا تزول وإنما يزول الوالى وهو الروح الذى وكله الله بتدبيرها أيام ولايته عليه، ويقول ألا ترى إلى الميت يُسأل ويحيى وأنت تحكم عليه فى هذه الحال عينا أنه ميت، وكذا جاء أن الميت يُسأل فى قبره ومازال عنه اسم الموت فإن الانتقال موجود فلولا أنه حى فى حالة موته ما سئل فليس الموت بضد الحياة إن عقلت. انتهى.

• التخلق بالاسم المحيى الميت،

العمل على إحياء قلبك بنور المعرفة وإحياء قلوب غيرك من الناس بوعظهم وإرشادهم.

• الذكر بالاسم المحيى الميت،

١- التسبيح:

الحى: من أكثر من ذكره أحيا الله قلبه بنور المعرفة وعوفى من الأمراض.

الميت: من عسر عليه انقياد نفسه وقراه عند النوم ويده على صدره حتى ينام فإنه يستيقظ ونفسه مطبوعة إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت المحيي الميت خلقت الموت والحياة حتّمتنا على العباد للابتلاء بما يختار من الصلاح والفساد وقدرت لكل واحد رزقه وأجله واخترت أقواماً بالمعاصي وجازيتهم بالخزي والأخذ بالنواصي . أسالك يا مقيم الأرزاق بما ثبت في الأزل وبقدرتك على الأحياء والأموات فأنت المتصف بالبقاء والدوام أن تميت نفسى من الشهوات الغاشية وأسالك أن تحيى قلبى بحسن التوفيق والأفعال يا الله يا محيى يا مميت) .

□□□□□

[٦٢] فصل فى (الحى)

قال تعالى: ﴿الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: ١، ٢].

وقال تعالى: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ [طه: ١١١].

والمعنى كما قال الشيخ عبدالمقصود محمد سالم: هو دائم الحياة الذى له البقاء المطلق وكما أنه لم يسبق وجوده عدم لا يلحق بقاءه فناء.

ويقول الشيخ حسنين مخلوف: هو المتصف بالحياة الأبدية التى لا بداية لها ولا نهاية فهو الباقي أزلاً وأبداً.

ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم: وهى حياة لا يعترىها ما يعترى حياة الناس من الآفات فلا تتعرض لمرض أو تعب ولا آفة ولا نصب ولا موت ولا فناء ولا سنة ولا نوم.

ويقول الإمام عبدالوهاب الشعرانى فى كتاب «اليواقيت والجواهر»: اعلم يا أخى أن الاسم الحى له التقدم على سائر الأسماء فلا يمكن أن يتقدمه اسم فى الظهور فهو المنعوت على الحقيقة بالاسم الأول ولذلك قال تعالى: ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ فجعل اسم الحى يلى الاسم الجامع للمنعوت والأسماء، ويستحيل وجود حقائق شىء من الأسماء من غير الحى، وحقيقة الحى هو الذى يكون حياته لذاته وليس ذلك لأحد من الخلق. إن ذلك خاص بالله تعالى. انتهى.

ويضيف للمعنى الإمام أبو حامد الغزالى فيقول: الحى الكامل المطلق هو الذى يندرج جميع المدركات تحت إدراكه وجميع الموجودات تحت فعله حتى لا يشذ عن علمه مدرك ولا عن فعله مفعول وكل ذلك لله تعالى فهو الحى المطلق. انتهى.

ويقول الإمام الأكبر ابن عربى: إنما كان الله محبباً لكون حياة الأشياء من قبض اسم الحى كنور الشمس من الشمس المنبسط على الأماكن ولم تغب الأشياء عنه لا فى حال ثبوتها ولا فى حال وجودها فالحياة لها فى الحالتين مستصحبة ولذلك قال

إبراهيم عليه السلام ﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ [الأنعام: ٧٦] فإن الإله لا يكون من الآفلين. انتهى.

• التخلق بالاسم الحى

أحياء الأنفاس بالذكر، وإحياء المعدة بتقليل الطعام إذ كل معدة مملوءة بالطعام خالية من الحياة، وإحياء الجسد بالطهارة والحرص على الشهادة.

• الذكر القائم بالاسم

١- التسبيح:

- المداومة على ذكره تورث الشفاء من الأمراض الباطنة والظاهرة.
- لإحياء القلوب ولمن طال مرضه وعجز الطب عن علاجه يُقرأ ورداً (٥٠٠ مرة) قبل طلوع الشمس .
- من قرأ الحى (٣٠٠٠ مرة) لم يمرض أبداً.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الحى الأزلى الذى حياته ضد الموت والزوال الباقي الذى لا يطلع عليه شئ من الفقر والانتقال، أسألك بتقديم حياتك وأبدية وجود ذاتك أن تسلك بى مسالك الخواص من عبادك الأولياء وأن تجعلنى مع السادة الأصفياء وأحيى قلبى يا حى قبل كل حى يا الله يا حى يا قيوم).

□□□□□

[٦٤] فصل في (القيوم)

المعنى : عظيم القيام بتدبير خلقه القائم على كل نفس بما كسبت وهي صيغة مبالغة من القيام، وقال الراغب : معنى القيوم في قوله تعالى : ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ أنه تعالى القائم الحفيظ لكل شيء والمعطى له ما به قوامه تعالى : ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الرعد : ٣٣] وهو القائم بذاته على الإطلاق الغنى عن غيره .

يقول الإمام القطب أحمد بن علي البوني : وهو أقام عوالم ملكوت السموات والأرض على عالم الملك بقيوميته وتدبير الاطوار بقيوميته وهي صفة لذاته الأزلية وأقام العقول بإسماع الكلام العزيز القديم بقيوميته، وأقام الفطرة وأخذ الميثاق وحمل الأمانة بقيوميته، وأقام الأجسام بالقيام بأوامره ونواهيه بقيوميته، وأقام الأسرار للفهم عندما زاد في الأسرار ولطائف شرائع الأنبياء بقيوميته، وأقام الجنة بدوام النعيم بقيوميته، والنار بدوام العذاب، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ [الروم : ٢٥] انتهى .

• التخلق بالاسم القيوم،

قال تعالى : ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء : ٣٤] فقد أثبت لهم درجة في القيومية واعلم أن الأسماء الإلهية كلها يمكن التخلق بها على ما تعطيه حقيقة الخلق لما هي لله بحسب ما تعطيه ذاته تعالى وتقدس .

يقول الإمام الأكبر ابن عربي : فإذا لم يحفظ العبد بسهر قلبه ذاته الباطنة كما يحفظ بسهر عينه ذاته الظاهرة وإن كان نائماً فيكون ممن ينام عينه ولا ينام قلبه ويحفظ غيره بحفظه في سهر من ليست هذه صفته، والقيومية مقام السهر . انتهى .

• الذكر بالاسم القيوم:

١- التسبيح:

• إذا قرأ البليد اسم القيوم في كل يوم (١٦ مرة) في مكان خالٍ يقوى حفظه ويذهب عنه النسيان .

• ومن ذكر (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث) من الفجر إلى طلوع الشمس بعث الله في نفسه النشاط وفتح له باب العلم والحفظ .

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم إني أسألك بما رفعت به إدريس وبما نجيت به نوحاً من الغرق وبما كلمت به موسى ونجيت به من فرعون وبما نجيت به إبراهيم الخليل والكل ببركة اسمك الحي القيوم، وبما أنطقت به عيسى وبما اصطفت به محمداً ﷺ وأجبت دعاهم وسؤالهم باسمك الحي القيوم أسألك أن تقضى حوائجي لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك ووفقني لطاعتك ويمسر لنا رزقنا وبارك لنا فيه والطف بنا فيما قدرته علينا يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين سلام قولاً من رب رحيم يا لطيف يا ودود يا ذا الجلال والإكرام) .

□□□□□

[٦٥] فصل فى (الواجد)

يقول الإمام القشبرى :

– الواجد الغنى ومن الجدة وهى السعة والغنى .

– والواجد عند الطائفة ما يجده الإنسان ويصيبه فى قلبه من الأحوال من غير تكلف .

– والواجد هو واجد الأشياء (بكن) انتهى .

ويقول الإمام أبو حامد الغزالى : هو الذى لا يعوزه شىء وهو فى مقابلة الفاقد ، ولعل من فاته ما لا حاجة به إلى وجوده لا يسمى فاقداً والذى يحضره بما لا تعلق له بذاته ولا بكمال ذاته لا يسمى واجداً بل الواجد ما لا يعوزه شىء مما لا بد منه وكل ما لا بد منه فى صفات الإلهية وكماله فهو موجود لله تعالى فهو بهذا الاعتبار واجد فهذا الواجد المطلق ومن عداه إن كان واجداً لشىء من صفات الكمال وأسبابه فهو فاقد الأشياء فلا يكون واجداً إلا بالإضافة . انتهى .

وقول الإمام أبو حامد يأتى مفسراً للمعنى الأول للإمام القشبرى المعبر عن معنى الواجد بالغنى .

ويقول الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى فى شرح شامل لجميع المعانى للاسم الواجد الآتى : هو الذى لا يعتاص عليه شىء وهو الغنى بالأشياء فهو الواجد بكن إذا تعلق الإرادة بكونه فما يعتاص عليه شىء يقول له كن فلو قال للإيمان كن فى محل أبى جهل وغيره ممن لم يؤمن وخاطبه بالإيمان لكان الإيمان فى محل المخاطب أبى جهل وغيره . فكونه واجداً إنما هو بكن وما عدا كن فما هو من حضرة الوجدان . ويقول الإمام : وإن الله إذا نطق على لسان العبد بالأمر فإنه لا يلزم وقوع ذلك المطلوب (كقول الحق على لسان العبد افعل فيقع أو لا يقع) .

وإذا انفرد الحق دون العبد بالتكوين فإنه يقع ولا بد ، والحق لا يطلب من الممكن إلا تكوينه وتكوينه ليس عنده فإن الممكن فى حال عدمه ليس مكوناً فالتكوين

ليس بكائن في العين الثابتة الذي هو الشيء ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يسن: ١٢].

فإذا أراد الحق قال له كن فيكون فأراد الحق حصول التكوين في ذلك الشيء لأنه ليس الكون عند ذلك الشيء فما أراد الكون لنفسه وإنما أراد له الشيء الذي ليس عنده فإنه تعالى موجود لنفسه فهو يريد الأشياء للأشياء لا لنفسه فإنها عنده فإنه ما من شيء إلا عنده خزائنه ولا تكون خزائن إلا بما يختزن فيها فالأشياء عنده مخزنة في حال ثبوتها فإذا أراد تكوينها لها أنزلها من تلك الخزائن وأمرها أن تكون فتكسى حلة الوجود فيظهر عينها ولم تنزل ظاهرة لله في علمه أو لعلمه بها فمن هنا يتحقق أن الله يطلب ما ليس عند الطالب وهو تكوين ما ليس بكائن في الحال فهذا تحقيق الواجد .

ويقول: والوجود المطلوب بالذكر عند الطائفة الذي يكون عن الوجد من هذا الباب وهو ما يجده أهل الوجد في نفوسهم من حال وجدهم من العلم بالله . انتهى .

• التخلق بالاسم الواجد:

ألا يغفل عن عبادة ربه وطاعته وأن يكون متواجداً حيث أمره منتهياً حيث نهاه، وأن يعبد الله حتى يكون الله عز وجل عينه التي يرى بها وأذنه التي يسمع بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وحتى يكون عبداً ربانياً بقول للشيء كن فيكون .

• الذكر بالاسم الواجد:

١- التسبيح:

• من ذكره حتى يغلبه النوم نور الله قلبه وبصيرته .

• من ذكره في الخلوات زال عنه الخوف .

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم يا واجد أنت الذى أوجدت كل ظاهر وكل مكنون فى خزائن غيبك وأمرك فى إيجاد كل شىء وأمرك بين الكاف والنون، أسألك يا موجد الأشياء من العدم إلى الوجود من غير عجز عن إيجاد كل شىء يا موجد يا موجود يا حى يا قيوم، أسألك أن تمدنى من خزائن غيبك بالكمالات والصفات المحموده يا الله يا موجد الأشياء يا حى يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا واجد).

□□□□□

[٦٦] فصل فى (الماجد)

وقد سبق شرحه مع الفصل (المجيد).

[٦٧] فصل فى (الواحد الأحد)

الواحد: وهو الذى لا يتثنى.

قال تعالى: ﴿أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [يوسف: ٢٩].

وقال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: ١٦].

وقال تعالى: ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

وقد علمنا أن لله تسعة وتسعين اسماً وغيرها من الأسماء التى لا تُحصى والتى علمها الله لبعض خلقه والتى أنزلها فى كتابه والتى استأثر بها فى علم الغيب عنده، وقد علمنا مما سبق فى معنى كل اسم أن معانى الأسماء فى الحقيقة وعلى الإطلاق لا يمكن أن تكون إلا لله عز وجل وإن اتصف بها البشر فهى على المجاز وليس الإطلاق فيكون الله عز وجل واحداً لا شريك له فى متطلبات جميع أسمائه أى أنه ليس هناك ثانٍ يمكن أن يتصف بهذه الأسماء على إطلاقها غير الله فهو الواحد فى هذا، وعلمنا أيضاً فى شرح معنى الاسم الجامع (الله) فى الفصل الأول أن الله عز وجل واحد فى ألوهيته فهو واحد المرتبة ولذلك أمرنا أن نعلم أنه لا إله إلا هو فهو واحد فى المرتبة، وأعلم أيضاً أن الذات غير متكثرة بالأسماء لأن الشئ لا يتكثر إلا بالأعيان الوجودية لا بالأحكام والإضافات والنسب، فجميع الأسماء راجعة إلى مسمى واحد وهو الله عز وجل مع كثرتها، فإن كان فى الوجود موجود يتفرد لخصوص وجوده تفرداً لا يتصور أن يشاركه غيره فيه أصلاً فهو الواحد المطلق أزلاً وأبداً وليس إلا الله عز وجل وبذلك ظهر معنى الاسم الواحد. والله أعلم.

الاحد: وهو الذى لا يتجزأ قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

هو اسم للذات المجردة عن جميع الأسماء والصفات وعن جميع الأثر والمؤثرات وهو الذى لا يتجزأ ولا ينقسم فالواحدية فى الأشياء مركبة من أجزاء حتى إذا كانت واحدة فمثلاً إذا كان هناك جدار واحد فى بلدة ليس له ثان فهو بالرغم من أنه واحد فليس مطلق حيث إنه يمكن إنشاء غيره فهو واحد مجازاً كما سبق فى معنى الواحد، وهذا الجدار يتكون من طين وخشب ومواد أخرى من مواد البناء فهو يتكون من أجزاء قد تم تركيبها بشكل معين فنشأ عنها الجدار الواحد فلا يمكن وصف الجدار بأنه أحد لأنه مكون من أجزاء، والإنسان أيضاً يمكن أن يكون واحداً مجازاً بأن يكون له صفة من الصفات لا يشاركه فيها أحد ولكنه يمكن ذلك فى أى زمن من الأزمان الأخرى ولكن الإنسان مركب من أجزاء وقوى متعددة فلا يمكن وصفه بالاحدية بالرغم من وصفه بالواحدية على سبيل المجاز وليس الإطلاق . وكذلك ليس لغير الله عز وجل نصيب فى الاحدية ولا سبيل إلى ذلك مطلقاً . والله أعلم .

• التخلق بالاسم الواحد الأحد •

يمكن للإنسان بالنسبة للواحد مجازاً أن يتميز بشيء ليس لغيره، ولا يمكن التخلق بالاحدية ولا سبيل إلى ذلك .

• الذكر بالاسم الواحد •

التسبيح :

من ذكره (١٠٠٠ مرة) خرج من قلبه ما يشغله عن الله وكُفى خوف الخلق وذكره يزيل الخوف فى الخلوات .

□□□□□

[٦٨] فصل فى (الصمد)

قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص] .

ذكر الإمام الرازى فى لوامع البينات جميع الآراء فى معنى اسم الله الصمد والتي وردت على لسان العلماء والسلف الصالح وبلغ عددها أكثر من ثلاثين رأياً، فلن نذكرها لعدم التطويل بل نذكر رأى الأصح فيهم والمتفق عليه والذي ورد فى معظم الكتب المصنفة فى شرح الأسماء ومنها المقصد الأئنى .

يقول الإمام الغزالى: هو الذى يُصمد إليه فى الحوائج ويقصد إليه فى الرغائب إذ ينتهى إليه منتهى السؤدد وهو الصمد المطلق . انتهى .

كذلك قال الشيخ عبدالمقصود محمد سالم والدكتور أحمد عمر هاشم والإمام القشبرى والشيخ حسنين مخلوف وأيضاً الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى مع زيادة تفصيل بالشرح للإمام ابن عربى قال:

حضرة الصمدية هى حضرة الالتجاء والاستناد التى لجأ إليها واستند كل فقير إلى أمر ما لعلمه أن ذلك الأمر الذى افتقر إليه فى هذه الحضرة فغناها إنما هو بهذه الأمور التى افتقر إليها بسببها فالحق من حيث إنه ما من شىء إلا عنده خزائنه هو الصمد . وهى مع كونها خزائن فيتخيل فيها الحصر والتناهى وإنما هى غير متناهية والخزائن الموجودة عند الحق إنما هى خزائن وجودية لمخترنات موجودة كشىء يكون عند زيد من جارية أو غلام أو فرس أو ثوب أو دار أو أى شىء كان فزيد خزائنه وذلك الشىء هو المختزن وهما عند الله فإن الأشياء كلها بيد الله فيفتقر عمرو إلى الله تعالى فى ذلك الذى عند زيد أن يكون عنده كان ما كان فيلقى الله فى قلب زيد أن يهب ذلك الشىء أو يبيعه أو يزهد فيه ويكرهه فيعطيه عمراً فمثل هذا من خزائن الحق التى عنده .

والعالم على هذا كله خزائن بعضه لبعض وهو عين المختزن فالعالم خزانة مخزون وانتقال مختزن من خزانة إلى خزانة فما أنزل منه شيء إلى غير خزانة فكله مخزون عنده فهو خزائنه على الحقيقة التي لا يخرج شيء عنها وما عدا الحق فإن المختزن يخرج عنها إلى خزانة أخرى فالافتقار للخزائن من الخزائن إلى الخزائن والكل بيد الله وعنده فهو الصمد الذي يلجأ إليه في الأمور ويعول عليه . انتهى كلام ابن عربي .

• التخلق بالاسم الصمد :

من جعله الله تعالى مقصد عباده في مهمات دينهم ودنياهم وأجرى على لسانه ويده حوائج خلقه فقد أنعم عليه بحظ من معنى وصف الصمدية .

• الذكر بالاسم الصمد :

التسبيح :

من قرأه عند السحر (١٢٥ مرة) ظهرت عليه آيات الصديق ولا يحس بالم الجوع .

[٦٩] فصل في (القادر)

[٧٠] فصل في (المقتدر)

قال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الأنعام : ٦٥] .

وقال تعالى : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤١﴾ عَلَى أَنْ يُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ ﴾ [المعارج : ٤٠ - ٤١] .

وقال تعالى : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴾ [الكهف : ٤٥] .

وقال تعالى : ﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾ [القمر : ٤٢] .

ومعنى القادر كما قال الإمام أبو حامد الغزالي : القادر المطلق هو الذى يخترع كل موجود اختراعاً ينفرد به ويستغنى فيه عن معاونة غيره وهو الله تعالى . انتهى .

ويقول الإمام عبدالقادر الجيللى فى كتابه « الإنسان الكامل » : القدرة هى القوة الذاتية التى لا تكون إلا لله عز وجل وشأنها إبراز المعلومات إلى العالم العينى على مقتضى العلمى فهو مظهر أعيان معلوماته الموجودة فى العدم لأنه يعلمها موجودة من عدم فى علمه فالقدرة هى القدرة البارزة للموجودات من العدم وهى صفة نفسية بها ظهرت الربوبية وهى (أعنى القدرة) عين القدرة الموجودة فىنا فنسبتها إلينا تسمى قدرة حادثة ونسبتها إلى الله تعالى تسمى قدرة قديمة . والقدرة فى نسبتها إلينا عاجزة عن الاختراعات وهى فى نسبتها إلى الله تعالى مخترع الأشياء وتبرزها من كتم العدم إلى شهود الوجود . من العالم العلمى إلى العالم العينى بقدرته وإيجاده للمخلوقات إيجاباً من العدم إلى العلم إلى العين . انتهى .

ويقول الإمام الأكبر ابن عربى فى شرح المعنى أيضاً : هذه الحضرة (حضرة الاقتدار) ما لها أثر سوى إعطاء الوجود لكل عين يريد الحق وجودها من الممكنات فيقول لها كن ، والمقتدر حكمه حكم آخر ما هو حكم القادر ؟ فالأقتدار حكم

القادر فى ظهور الاشياء بأيدى الاسباب، والاسباب هى المتصفة بكسب القدرة فهى مقتدرة أى متصلة فى الاقتدار وليس إلا الحق تعالى فهو المقتدر على كل ما يوجد عند سبب أو بسبب كيف شئت قل وهو قوله ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ﴾ وما لا يوجد عند سبب هو قوله (والأمر) ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الاعراف : ٥٤] فالله القادر من حيث الأمر ومقتدر من حيث الخلق فالقدرة أخفى من الاقتدار على أن الاقتدار حالة القادر مثل التسمية حالة المسمى . انتهى .

ويقول فى الباب ٩٠ : المراد بالشئ الذى هو قدير عليه ما تعلق به علمه القديم فتعلق به القدرة فتوجد فى عالم الحس فهو قدير على كل شئ تعلق به إرادته مما تضمنه علمه القديم وإيضاح ذلك أن كل من علم استحالات الأعيان فى الأعيان وتقلب الخلق فى الأطوار علم أن الله على كل شئ قدير . انتهى .

وبذلك أقول : إن القادر تشمل مجموع معانى الخالق والبارئ والمصور والتى ذكرناها فى الفصول ١٢، ١٣، ١٤ فارجع إليها . والله أعلم .

• التخلق بالاسم القادر

العبد له القدرة على الجملة لكنها ناقصة إذ لا يتناول إلا بعض الممكنات ولا يصلح للاختراع .

• الذكر بالاسم القادر

١- التسبيح : من ذكره (١٠٠ أو ٢٠٠ مرة) بعد صلاة ركعتين فإنه يقوى ظاهراً وباطناً فى العبادة .

٢- الدعاء : **بسم الله الرحمن الرحيم**

(اللهم أنت القادر المقتدر الذى أبدعت بقدرتك ما أوجدت من المقدورات وأنت مستغنى عن معاونه شئ من الموجودات أنت القادر الذى تعتمد بقدرتك على سائر المخلوقات، أسالك يا قدير بإحاطة قدرتك على الجليل والحقير أن تجعل لى قدرة على ما يقربنى إليك ولا تقطعنى أبداً عنك واتخذنى بفضلك حبيباً من الاحباب إنك أنت القادر المقتدر الوهاب) .

[٧١] فصل في (المقدم)

[٧٢] فصل في (المؤخر)

قال تعالى: ﴿يُنَبِّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ [القيامة: ١٣].

وقال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤].

وقال ﷺ: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير».

يقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم:

معنى المقدم: هو الذي يقدم بعض الأشياء على بعض في الوجود لتقديم الأسباب على مسبباتها فيقدم لعباده ما يحتاجون إليه على الوجه الذي يحقق صلاح أمورهم كما تقتضيه حكمته الأزلية، وهو سبحانه يقدم الزمان على المكان وعلى المكان والحركة على الحركة ويقدم من يشاء من عباده بالعلم والطاعة والتقوى والإنابة والشرف والاستجابة ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ [الأنعام: ١٦٥].

ومعنى المؤخر: الذي يؤخر إيجاد بعض الأشياء عن بعض بمشيئته ويؤخر من يشاء من عباده في الشرف والرتبة والقرب والحب والتقوى والطاعة والعلم والهدايا سبحانه يقدم ويؤخر ما شاء ومن شاء على مقتضى حكمه ولا يقع شيء في ملكه إلا وفق إرادته. انتهى.

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي: هو الذي يقرب ويبعد ومن قربه فقد قدمه ومن أبعده فقد أخره وقد قدم أوليائه وأنبياءه بتقريبهم وهدايتهم وأخر أعداءه بإبعادهم، والتقديم مرة يكون في المكان ومرة يكون في الرتبة وهو مضاف لا محالة إلى متأخر عنه والله هو المقدم والمؤخر. انتهى.

• التخلق بالاسم المقدم والمؤخر •

أن يقدم الأهم فالمهم من شئون دنياه والا يؤخر شيئاً من شئون أخراه وأن يقدم طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ على كل شيء آخر ويقدم ما فيه رضا الله عز وجل عن غيره.

• الذكر بالاسم المقدم والمؤخر •

١- التسبيح :

- إذا ذكر العبد المقدم عند دخول الحرب فإن الله عز وجل يقويه حتى ينتصر.
- من أكثر من ذكر المؤخر فتح له باب التقوى والتوبة.
- ومن ذكر المؤخر (١٠٠ مرة) كان من الصادقين.

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم اغفر لي خطايای وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي خطايای وعمدي وجهلي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير) .

□□□□□

[٧٣] فصل فى (الأول)

[٧٤] فصل فى (الآخر)

قال تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
[الحديد: ٣]

وقال ﷺ: «أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء» [رواه الترمذى وابن ماجه وابن حبان عن أبى هريرة].

ومعنى الأول: كما قال الشيخ عبدالمقصود: الأول بلا ابتداء الموجود بذاته قبل وجود مخلوقاته وروى أن أعرابياً سأل رسول الله ﷺ: أين كان الله قبل أن يخلق الخلق؟ قال: «كان ولا شيء معه» فقال الأعرابى: والآن؟ قال عليه الصلاة والسلام: «وهو الآن على ما عليه كان».

ومعنى الآخر: الباقي وحده بلا انتهاء سبحانه لا يجوز عليه فناء. انتهى.
واعلم أن لكل شيء فى الوجود أول وآخر والله عز وجل أول قبل كل الأوائل وآخر بعد كل الأواخر. والله أعلم.

ويقول الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى: لله الأولية لأنه موجد كل شيء والله الآخرة فإنه قال ﴿وَالَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ [هود: ١٢٣] وقال: ﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٥] وقال: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٣] فهو الآخر كما هو الأول وما بين الأول والآخر تظهر مراتب الاسماء الإلهية.

وذكرنا فى أول الكتاب سبب بدء العالم فيمكن الرجوع إليه لتوضيح معنى الأول ويمكن الرجوع أيضاً إلى حديث قبض أرواح العالم يوم القيامة حتى يقول الله عز وجل ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ [غافر: ١٦] لتوضيح معنى الآخر. والله أعلم.

• التخلق بالاسم الأول والآخر:

قال العلماء: وحظ العبد تخلّقاً من الاسم الأول أن يكون أول من يعمل بطاعة الله وأول من يسعى في الخيرات، والاسم الآخر أن يكون آخر من يتعلّق بالخير ويظلّ يعمل الاعمال الصالحة ما بقي على ظهر الحياة.

• الذكر بالاسم الأول والآخر:

١- التسبيح:

الأول: إذا واطب عليه المسافر في كل يوم جمعة انجمع شمله بمن يريد.

الآخر: من قرأه كل يوم (١٠٠ مرة) صفا قلبه وخرج منه ما سوى الله.

— من داوم على ذكره (١٠٠ مرة) بعد العشاء يكون آخر عمره خيراً من أوله.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الأول القديم اللانهاية لوجودك، أنت الأبدى مسبب الأسباب ومعلل العلل وموجد الأكوان ومؤخر كل منهم إلى أجل معلوم.. أسألك يا من افتقر إليه كل شيء في وجوده إلى إيجاده وإثباته واضطر كل حي في حياته إلى روحه وانتهى وجود كل شيء بالرجوع إليه بعد فناءه، أسألك أن تحيى بحياتك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا رب العالمين).

□□□□□

[٧٥] فصل فى (الظاهر)

[٧٦] فصل فى (الباطن)

قال تعالى : ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد : ٣] .

يقول الشيخ العارف بالله عبدالمقصود محمد سالم : الظاهر بالقدرة على كل شىء بالأدلة الفعلية والكونية .

الباطن : المحتجب عن عيون خلقه لشدة ظهوره ، والباطن بكنه ذاته عن إدراك العقول والأفهام فهو جل شأنه قوة قدسية باطنة من وراء هذا الكون الرهيب المعجيب .

ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم نقلاً عن ابن عطاء الله السكندري فى معنى اسمه الظاهر :

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى أظهر كل شىء؟

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى أظهر بكل شىء؟

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى أظهر فى كل شىء؟

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى أظهر لكل شىء؟

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الظاهر قبل وجود كل شىء؟

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو أظهر كل شىء؟

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الواحد الذى ليس معه شىء؟

كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو أقرب إليك من كل شىء ولولاه ما كان وجود كل شىء؟

يا عجبا كيف يظهر الوجود فى العدم أم كيف يثبت الحادث مع من له القدم؟

انتهى .

ويقول الإمام الأكبر ابن عربي في باب الأسرار: إنما أخبرنا تعالى بأنه الأول والآخِر والظاهر والباطن ليرشدنا إلى ترك التعبد في طريق معرفته الذاتية كأنه تعالى يقول: الذي تطلبونه من الباطن مثلاً هو عين ما تطلبونه من الظاهر ومع ذلك لم تصغ النفوس إلى هذا الإرشاد بل بحثت في الأدلة، وصارت كل شيء ظهر لها من صفات الحق تعالى تطلب خلافه. ولو أنها كانت وقفت مع ما ظهر لها من وجوه المعارف لعرفت الأمر على ما هو عليه فكان طالبتها لما غاب عنها هو عين حجابها، ولو قدرت الذي ظهر لها حق قدره لشغلها بما تخيلت أنه بطن عنها والله ما بطن عنها شيئاً هو من مقامها وإنما حجب كل أحد عما هو فوق مقامه لا غير. انتهى.

يقول الشيخ تقي الدين بن أبي المنصور: إن ظهوره تعالى لم يكن بعد استتار بل هو الظاهر في حال كونه باطناً واختلاف حكم التجليات إنما هو راجع إلى إدراك المدركين والمشاهدين بحسب ما يكشف عن بصائرهم فإنه تعالى لا يظهر بعد احتجاب ولا يتنزل بعد ارتفاع لأن ذلك من صفة الأجسام وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. انتهى.

ويؤكد قول الشيخ تقي الدين في اختلاف حكم التجليات إنما هو راجع إلى إدراك المدركين والمشاهدين بحسب ما يكشف عن بصائرهم قول الشيخ الإمام الأكبر ابن عربي. يقول ابن عربي: اعلم أن تجليات الحق تعالى بالأسماء لها ثلاث مراتب:

الأولى: أن يتجلى للعالم بالاسم الظاهر فلا يبطن على العالم شيء من أمر الحق تعالى وهذا خاص بموقف القيامة.

الثانية: أن يتجلى للعالم في اسمه الباطن فتشاهده القلوب دون الأبصار ولهذا يجد الإنسان في فطرته الاستناد إليه والإقدار به من غير نظر في دليل ويرجع في أموره كلها إليه.

الثالثة: أن يتجلى في اسمه الظاهر والباطن معاً وهذا خاص بالأنبياء وكل الورثة. انتهى.

لأحباب الله وأوليائه حتى يكون ظاهراً عندهم وإخفاء العمل عن الخلائق حتى يكون باطناً عنهم.

• الذكر بالاسم الظاهر والباطن،

١- التسبيح:

يقرأ لجميع المطالب ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١٤٥ مرة) بعد كل صلاة ركعتين.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الظاهر بالصفات الباطن بالذات الذي لا تدرك بإدراك الحواس وقوة الوهم والخيال وأنت الظاهر بالغلبة والقهر والجلال وصفات الكبر والكمال، أسألك بجميع أسمائك الحسنى وكلماتك العليا أن تظهر على من قوتك ما أظهر به على شهواتي وأقهر به سيئاتي وغفلاتي يا الله يا ظاهر يا باطن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين).

□□□□□

[٧٧] فصل في (الوالى)

قال تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ آلٍ﴾ [الرعد : ١١].

ولقد سبق شرح الولى فى الفصل [٥٦] الولى غير الوالى فإن اشتركا فى بعض المعانى فهناك خصوصية لكل اسم . فالولى هو النصير، أما الوالى فهو بمعنى المتولى أمور خلقه بالتدبير والقدرة والفعل فهو سبحانه المالك للأشياء المتكفل بها القائم عليها بالإدامة والإبقاء المنفرد بتدبيرها المتصرف بمشيئته فيها ينفذ فيها أمره ويجرى عليها حكمه فلا والى للأمور سواه كما ذكره الشيخ عبدالمقصود .

ويقول الإمام الأكبر ابن عربى : هو الذى يلى الأمور بنفسه وإنما سمي والياً لأنه يوالى الأمر من غير إهمال لأمر مما له عليه ولاية، والوالى لا يكون أبداً إلا فى الخير لا بد من ذلك فإن الوالى على الحقيقة هو الله، قال ﷺ : «والخير كله فى يدك» ثم قال : «والشر ليس إليك» فالوالى لا يوالى الشر بل لا يفعله أصلاً لأنه ليس إليه . انتهى . قال تعالى : ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ لِي شَأْنٌ﴾ [الرحمن : ٢٩] .

• التخلق بالاسم الوالى:

أن تكون والياً على نفسك فلا تخرج عما لا يرضى الله والياً على رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .

• الذكر بالاسم الوالى:

التسبيح :

من أكثر من ذكره على وضوء وطهارة كان عند الله مقرباً مجاباً وعند الناس مطاعاً مهاباً .

[٧٨] فصل في (المتعالى)

قال تعالى : ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد : ٢٩] .

ومعناه : المستعلى على كل شىء بقدرته، العلى الكامل فى العلو والعظمة
البالغة الغاية فى الرفعة والكبرياء فى ذاته وصفاته وأفعاله .

وهو بمعنى العلى بنوع من المبالغة فارجع إلى شرح العلى فصل ٣٧ .

• التخلق بالاسم المتعالى،

علو الهمة وصلاح الحال .

• الذكر بالاسم المتعالى،

التسبيح :

• يقرأ سبعة أيام فى كل يوم (ألف مرة) لإهلاك العدو .

• يذكر عند الدخول على الحكام فتكون له الحجة والغلبة .

□□□□□

[٧٩] فصل في (البر)

قال تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: ٢٨].

المعنى: البر بمعنى المحسن شديد الإحسان على عباده المتوسع في فعل الخير لعباده بما قسم لهم من الصحة والمال والجاه والأولاد والأنصار، ومحسن إليهم بالطاعة والإيمان وإعطائهم النعيم في الآخرة ولا يمكن إحصاء إحسان الله تعالى لعباده بل وللناس جميعاً قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤] والله عز وجل لا يقطع إحسانه بسبب عصيانه فالبر المطلق لله عز وجل قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

والبر المنسوب إلى الله عز وجل لا ينقطع بالمعصية بل يعفو الله عز وجل عن المعصية قال تعالى: ﴿وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [المائدة: ١٥].

وليس هذا فقط بل يمكن أن يبدل السيئات حسنات قال تعالى: ﴿يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: ٧٠] وليس فقط بل ويعطى على هذه الحسنات جزيل الثواب قال ﷺ: «يقول الله تعالى: من عمل حسنة فله عشرة أمثالها. وأزيد ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لم يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها مغفرة».

ويقول ﷺ: «إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها يكتب له عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف».

وأكثر الناس برّاً بعد الله عز وجل الرسل والأنبياء وقد امتدحهم الله عز وجل قال تعالى في يحيى وعيسى عليهما السلام:

في يحيى عليه السلام: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ [مريم: ١٤].

وفى عيسى عليه السلام: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ [مريم: ٣٢].

وكان الله عز وجل يقول لنا إن غير البار بوالديه يكون جباراً عصياً لله شقياً يوم القيامة، ولأن بر الوالدين أو البر عموماً يحتاج فى النهاية إلى التضحية بالمال والإنفاق على من تبره قال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] ومما تحبون إشارة إلى عدم إعطاء الوالدين إلا الطيب من المال وغيره ثم يختم العبد البار حياته بسؤاله الله عز وجل إن يقبل بره ويجعله من الأبرار فى الآخرة قال تعالى: ﴿وَتَوَقَّاعَ الْاَبْرَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

ويقول الله عز وجل فى وصف حال الأبرار فى الآخرة: قال تعالى: ﴿إِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٣] وقال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِي عَلِيْنٍ﴾ [المطففين: ١٨].

• التخلق بالاسم البار

أن يكون العبد مشغلاً بأعمال البر، والله تعالى جمع أقسامه فى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٧] ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] وأحسن أنواع البر بر الوالدين ﴿وِبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ٨٣].

• الذكر بالاسم البار

١- التسبيح: من تلا الاسم دبر كل صلاة فتح الله عليه بكلام الحكماء.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت البر الرحيم ذو البركات المعروف بالجود والكرم فى الارض والسموات تفضلت بالإحسان والامتنان على سائر الموجودات، أسألك بعلمك المحيط العظيم وقوة قدرتك على المخلوقات أن تديم على بركاتك إلى تمام الحياة وتتفضل على بدوام النعم المتتابعات وتكمل سرورى بالنظر إليك يا أرحم الراحمين).

[٨٠] فصل فى (التواب)

قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ﴾
[الشورى: ٢٥]

والتواب صيغة مبالغة فى تكرار قبول التوبة من العباد بتكرار التوبة منهم .

يقول الشيخ حسنين مخلوف وأيضاً الإمام الرازى: معنى التواب فى وصف الله تعالى كونه عائداً بأصناف إحسانه على عباده وذلك بأن يوفقهم بعد الخذلان ويعطيهم بعد الحرمان ويخفف عنهم بعد التشديد ويعفو عنهم بعد الوعيد ويكشف عنهم أنواع البلاء ويفيض عليهم أقسام الآلاء فهو تعالى ناسخ المكروه بالمحسوب وقابل التوبة من الذنوب وكاشف الضر عن المكروب . انتهى .

ويقول الإمام الأكبر ابن عربى: الرجعة الأولى من الله على العبد هى التى يعطيه الحق فيها الإنابة إليه فإذا رجع العبد إليه بالتوبة رجع الحق إليه غير الرجوع الأول وهو الرجوع بالقبول . ثم يقول بعد كلام: فرجوع الله ينبغى أن يكون رجوع امتنان كالرجعة الأولى فى قوله ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ [التوبة: ١١٨] فهذه الأولى توبة امتنان . فإذا تاب عليهم بالمغفرة بعد توبتهم كانت هذه التوبة الإلهية جزاء لا يتخلص الامتنان الإلهى فيها إلا على بعد وهو أن يرجع العبد فى توبته إلى التوبة الأولى الإلهية التى جعلته يتوب، وتوبة الامتنان أيسر من توبة الجزاء وهى توبة الجواد الوهاب المحسان الذى يعطى لينعم لا لعله موجبة شرعاً ولا عقلاً . انتهى .

قال ﷺ: «إن الله عز وجل يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» .

وقال ﷺ: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه» . الحديث .

• التخلق بالاسم التواب

أن يقبل العبد معاذر المخطئين من رعاياه وأصدقائه ومعارفه مرة بعد أخرى .

• الذكر بالاسم التواب:

١- التسبيح:

• من ذكره بعد صلاة الضحى (٦٣ مرة) تحققت توبته .

• من قرأه على ظالم (١٠ مرات) تخلص من ظلمه .

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت التواب على العصاة إذا ندموا وأنت أواب عليهم بلطفك إذا رجعوا فأظهرت لهم الدليل والآيات ونشرت لهم من جنابك الحسنات وتريهم مواقع التخويفات فتجمع لهم أسباب القربات، أسألك اللهم يا مسبب هذه الأسباب بسر ربوبيتك يا رب الأرباب، أسألك أن تقبل توبتي وتجعلنى عندك من خواص الأحاب وأن تغفر خطيئتي وزلاتي وتضاعف أجرى وحسناتى يا الله يا تواب) .

□□□□□

[٨١] فصل فى (المنتقم)

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴾ [إبراهيم : ٢٤٧].

والمعنى كما قال الإمام القشيري : الانتقام من النعمة وهو غاية الكراهية للشئ
وغاية العقوبة عليه أيضاً .

ويقول الإمام الرازى : لا يسمى التعذيب بالانتقام بشرائط ثلاثة :

١- أن تبلغ الكراهية حد السخط الشديد .

٢- أن تحصل تلك العقوبة بعد مدة .

٣- أن يقتضى ذلك التعذيب نوعاً من التشفى وهذا محال فى حق الله عز وجل .

واعلم أن الانتقام أشد من المعالجة بالعقوبة فإن المذنب إذا عوجل بالعقوبة لا يتمكن فى المعصية فلم يستوجب غاية النكال فى العقوبة . انتهى .

وقد خص الله عز وجل فى كتابه العزيز المجرمين بالانتقام ، والمجرمون هم الكفار والعائدون إلى المعصية والذين ذكروا بآيات الله فأعرضوا عنها وهم المشركون قال تعالى : ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان : ١٣] فى الكافرين قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم : ٤٧] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ [المطففين : ٢٩] إلى قوله تعالى : ﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ [المطففين : ٣٤] وبذلك يكون الكفار هم الذين أجرموا .

وفى المشركين يقول تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ [السجدة : ٢٢] .

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ (٧٨) فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الحجر: ٧٨، ٧٩].

وفى العائدين إلى المعصية قال تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ [المائدة: ٩٥].

• التخلق بالاسم المنتقم:

يقول الإمام أبو حامد الغزالي: المحمود من انتقام العبد أن ينتقم من أعداء الله تعالى وأعدى الأعدى نفسه.

• الذكر بالاسم المنتقم:

١- التسبيح:

إذا قرئ على من لا يُقدر عليه فإن الله ينتقم له منه.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت المنتقم من المجرمين أسألك أن تحرسنى من شر الانتقام بعينك التى لا تنام ومن شر الأنام وأنت حسبى ونعم الوكيل على الدوام يا منتقم يا سلام يا الله).

□□□□□

[٨٢] فصل فى (العفو)

قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا غَفُورًا﴾ [النساء: ٩٩].

يقول الإمام الرازى: يأتى بمعنى الفضل قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩] يعنى ما فضل من أموالهم، وعفا مال فلان: يعنى كثر.

وقال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ [الأعراف: ١٩٩] أى ما صفا من الأخلاق، فالعفو على هذا الوجه هو الذى يعطى الكثير ويهب الفضل.

ويقول الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى فى هذا المعنى فى حضرة العفو: اتصاف الحضرة بالعفو أنها تعطى ما تقتضيه الحاجة لأبد من ذلك من كونه سخياً وحكماً ثم يزيد فى العطاء من كونه منعماً مفضلاً غير محجور عليه ولا تقضى عليه الحاجات بالاعتصار على ما يكون به الاكتفاء فالعطاء للإنعام هو العطاء الحق عطاء الجود والمنة لا تحكم عليه العلل ولا يدخله ملل فإنه قد ورد فى الصحيح أن «الله لا يعمل حتى تملوا، فمن أعطا بعد سؤال وبذل ماء وجهه وإنما أعطى جزاء ومن أعطى ليشكر فقد أعطى لعله يعود خيراً عليه، ومن أعطى بعد الشكر فقد أعطى جزاء وفاقاً وهذه التقييدات كلها تعطىها حضرة العفو والإطلاق فيها من غير تقييد فلذلك يطلق على القليل والكثير. وقد أبان الإمام ابن عربى هنا فى هذا الموضع من شرح الاسم العفو معنى إعفاء اللحية فى قول رسول الله ﷺ وشرح معنى الحديث شرحاً جميلاً أول مرة يطرق سمعى فسوق أذكره حتى يحيط الكثير من القارئى بمعنى الحديث وتعم الفائدة.

قال الإمام: ومن هذا المعنى إعفاء اللحية فاختلف الناس فى إعفائها ما أراد الشرع بهذه اللفظة هل أراد تكثيرها بأن لا يقص منها كما يقص من الشارب وإذا لم يقص منها كشرت وقد يريد أن يأخذ منها قليلاً بكونه قال ذلك عند قوله «أحفوا الشارب واعفوا اللحى» وإحفاء الشوارب استئصالها بالقص فيحتمل إعفاء اللحية ألا يستأصلها ويأخذ منها القليل فمن فهم من هذا الحكم طلب الزينة الإلهية فى قوله عز وجل ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٣٢] نظر فى لحيته فإن

كانت الزينة في توفيرها وأن لا يأخذ منها شيئاً تركها وإن كانت الزينة أظهر في أن يأخذ منها قليلاً حتى تكون معتدلة تليق بالوجه وتزينه أخذ منها على هذا الحد، وقد ورد أن النبي ﷺ كان يأخذ من طول اللحية لا من عرضها فتوجه معنى العفو بالقلة والكثرة على اللحية. انتهى.

وأما المعنى الثاني للاسم العفو فهو المحو والإزالة بإزالة آثار الذنوب بالكلية فيمحوها الله عز وجل من ديوان الكرام الكاتبين ولا يطالب بها يوم القيامة وينسيها من قلوبهم كيلا يخجلوا عند ذكرها ويثبت مكان كل سيئة حسنة.

قال تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩].

وقال تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: ٧٠]. واعلم أن العفو أبلغ من المغفرة لأن الغفران يشعر بالستر، والعفو يشعر بالمحو، والمحو أبلغ من الستر كذلك قال الإمام الرازي.

ويقول الإمام الأكبر ابن عربي: وأما في المؤاخذه على الذنوب فقال ﴿وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [المائدة: ١٥] فيأخذ على القليل فيبدل هذا العفو على أنه لا بد من المؤاخذه ولكن في قلة، والقلة قد تكون بالزمان الصغير المدة ثم يغفر الله ويجود بالإنعام ورفع الآلم عن المذنب المسلم، وقد يكون بالحال فيقل عليه الآلام بالنظر إلى آلام هي أشد منها. انتهى.

• التخلق بالاسم العفو،

أن يعفو عن كل من ظلمه ولا يقطع بره عنهم بسبب تلك الإساءة ولا يذكر مما تقدم من أنواع الجفاء شيئاً قال تعالى: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ [النور: ٢٢] على أن يكون العفو عند المقدرة.

• الذكر بالاسم العفو،

التسبيح: من أكثر من ذكره فتح له باب الرضا وحبب إليه مكارم الاخلاق، وإذا أضفت إليه اسم الغفور كان أسرع في الإجابة.

• من قرأه بعدد (١٥٦ مرة) آمنه الله مما يخاف.

[٨٢] فصل فى (الرؤوف)

قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [النحل: ٧].
وقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وقد أجمع العلماء على أن معنى الرؤوف هو تمام الرحمة أو مبالغة فى الرحمة
فيما عدا الإمام فخر الدين الرازى فى كتاب لواضع البيانات فقال:

اعلم أنه تعالى قدم الرؤوف على الرحيم والرفافة على الرحمة فى الآيات وهذا
يقتنضى وقوع الفرق بينهما وأيضاً إنما ذكر الله تعالى هذين الوصفين قدم الرؤوف
على الرحيم فى الذكر فلا بد من بيان الفرق بين الوصفين ثم بيان سبب التقديم.

أما الفرق: فهو أن الرحيم فى الشاهد إنما يحصل لمعنى فى المرحوم من فاقة
وضعف وحاجة، والرفافة تطلق عندما تحصل الرحمة والمعنى فى الفاعل من شفقة
منه على المرحوم.

وإذا عرفت هذا فتقول منشأ الرفافة كمال حال الفاعل فى إيصال الإحسان ومنشأ
الرحمة كمال حال المرحوم فى الاحتياج للإحسان وتأثير حال الفاعل فى إيجاد
الفعل أقوى من احتياج المفعول إليه فلهذا المعنى قدم ذكر الرفافة على ذكر الرحمة.
انتهى.

ويقول الإمام الأكبر ابن عربى: الرفافة التثام الرحمة بالعباد ولذلك نهى عنها فى
إقامة بعض الحدود لا كل الحدود وإنما ذلك فى حد الزانى والزانية إذا كانا بكرين
وليس المقصود إلا قوله: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ يعنى ولاه الأمور
ودين الله جزاؤه كأنه يقول لولاة الأمر: طهروا عبادى فى الدنيا قبل أن يفضحوا
على رؤوس الأشهاد، ولذلك قال فى هؤلاء ﴿وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
ينبه على أن أخذهم فى الآخرة على رؤوس الأشهاد فتعظم الفضيحة بإقامة الحدود
فى الدنيا أستر فامر الولي بإقامة الحد. انتهى.

• التخلق بالاسم الرؤوف:

لين القول وحسن المعاشرة والرفق بالفقراء وخفض الجناح للمساكين والتواضع لخلق الله.

• الذكر بالاسم الرؤوف:

١- التسبيح:

• من يداوم على ذكره قبل طلوع الشمس بأن يقول (يا الله يا رؤوف) زال عنه الغضب.

• من ذكره عند غضبه (١٠ مرات) وصلى على رسول الله (١٠ مرات) سكن غضبه.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الرؤوف الرحيم الموجود الحي القيوم ذو الرحمة الواسعة ضاعفت الحسنات ورفعت الدرجات . أسألك الرحمة الواسعة يا الله يا رحمن يا رحيم . أسألك أن تعطيني قصدي ولا تخيب رجائي يا ذا الجلال والإكرام) .

□□□□□

[٨٤] فصل فى (مالك الملك)

قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: ٢٦، ٢٧]

وفى هذه الآيات الكريمة معنى الاسم مالك الملك فإذا تدبرت الآيات كفتك فى المعنى ويكون معنى مالك الملك هو مجموع أسمائه القادر والفعال لما يريد والغنى والمغنى والمعز والمذل والخافض والرافع، وأيضاً يدخل فى المعنى ما تم ذكره فى الفصل الرابع اسمه الملك فارجع إليه لاستيفاء المعنى ونذكر ما قاله الإمام أبو حامد الغزالي فى معنى مالك الملك قال:

هو الذى ينفذ مشيئته فى مملكته كيف شاء وكما شاء إيجاباً وإعداداً وإبقاء وإفناء والملك ههنا بمعنى المملكة والمالك بمعنى القادر التام القدرة والموجودات كلها مملكة واحدة وهو مالِكها وقادرها، وإنما كانت الموجودات كلها مملكة واحدة لأنها مرتبطة بعضها ببعض فإنها وإن كانت كثيرة من جهة فلها وحدة من جهة ومثاله بدن الإنسان فإنها مملكة لحقيقة الإنسان وهى أعضاء كثيرة مختلفة، ولكنها كالمساعدة على تحقيق غرض مدبر واحد فكانت مملكة واحدة فكذلك العالم كله كشخص واحد وأجزاء العالم كأعضائه وهى متعاونة على مقصود واحد والله تعالى مالك العالم. انتهى.

• التخلق بالاسم مالك الملك:

مملكة كل عبد بدنه خاصة فإذا نفذت مشيئته فى صفات قلبه وجوارحه فهو مالك مملكة نفسه بقدر ما أعطى من القدرة عليها.

• الذكر بالاسم مالك الملك:

١ التسييح: من ذكره بطريق الورد (١٠٠ مرة) يومياً (يا الله يا مالك الملك)

مع قوله تعالى ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢٦) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: ٢٦، ٢٧] أغناه الله بغير حساب.

٢- الدعاء: نفس الآيتين واسأل الله حاجتك.

□□□□□

[٨٥] فصل في (ذی الجلال والإكرام)

قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٧٨] .

وقال ﷺ: «الظوا بيا ذا الجلال والإكرام» [رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه] .

والمعنى كما قال الإمام أبو حامد الغزالي: هو الذي لا جلال ولا كمال إلا هو له ولا كرامة ولا مكرومة إلا وهي صادرة منه فالجلال له في ذاته والكرامة فائضة منه على خلقه وفنون إكرامه خلقه لا تكاد تنحصر وتتناهى وعليه دل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] انتهى .

ويقول الإمام عبد الكريم الجيلي: الجلال عبارة عن طبقات العظمة والكبرياء والمجد والثناء وكل جمال له فإنه حيث يشتد ظهوره يسمى جلالاً كما أن كل جلال له فهو في مبادئ ظهوره على الخلق يسمى جمالاً . انتهى .

وارجع أخى القارئ إلى الفصلين رقمي ٤٢، ٤٣ في اسميه الجليل والكريم يفى بالمعنى .

• التخلق بالاسم ذوالجلال والإكرام، ارجع أيضاً إلى الفصلين المذكورين .

• الذكر بالاسم ذوالجلال والإكرام،

التسبيح:

• من ذكره (١٠٠ مرة) يومياً لمدة سبعة أيام وكان مكروباً فرج الله كربه وطهر قلبه .

• من داوم على ذكر (مالك الملك ذی الجلال والإكرام) كل يوم (٣٣٣ مرة) فإن الدنيا تنقاد له .

[٨٦] فصل فى (المقسط)

قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوَّلُوا الْعِلْمَ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾
[آل عمران: ١٨].

وقال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [يونس: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾
[النساء: ١٣٥].

ومعناه: الحاكم بالحق والعدل أى أنه يجمع فى معناه معنى ثلاثة أسماء: الحكم
العدل - الحق. وهو الذى ينتصف للمظلوم من الظالم بالقسط.

راجع الأسماء فى الفصول ٢٩، ٣٠، ٥٢ وهو عكس القاسط أى الجائر.

• التخلق بالاسم المقسط:

أن يقيم العدل ويحكم بالحق مع نفسه ومع غيره.

• الذكر بالاسم المقسط:

١- التسبيح:

من داوم عليه فإنه يتقى الوسواس فى العبادة.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت المقسط العادل تنصف المظلوم من الظالم طلبت العدل ونهيت عن
الظلم. أسالك اللهم يا من أوجد العدل فى العالم أن تشرق فى فؤادى من أنوارك
الربانية يا مقسط يا الله يا رحمن يا رحيم).

□□□□□

[٨٧] فصل فى (الجامع)

ولمعنى الاسم عدة اتجاهات وهى :

- يجمع أجزاء الخلق بعد تفرقها عند الحشر والنشر للحساب والجزاء

قال تعالى : ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [آل عمران : ٩] .

- يجمع بين الظالم والمظلوم حتى يفصل بينهم :

قال تعالى : ﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴾ [المرسلات : ٣٨] .

- يجمع المنافقين والكفار يوم القيامة فى نار جهنم خالدين :

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء : ١٤٠] .

- يجمع أجزاء المخلوقات من لحوم متفرقة وجلود متمزقة وعظام نخرة فى البعث

قال تعالى : ﴿ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾ .

- جامع الرسل والأمم يوم القيامة ليسأل الرسل بماذا أجبتم

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ﴾ [المائدة : ١٠٩] .

- الجامع بين المتباينات كالسماوات والكواكب والبحار والنباتات والمعادن

والأرض وغيرها .

قال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ

جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى : ٢٩] .

- جامع أول الخلق وآخره فى يوم واحد

قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (٤٩) لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾

[الواقعة : ١٩ - ٥٠] .

- جامع قلوب أوليائه لشهود عظمته ومؤلف قلوب الاحباب

قال تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنفال : ٦٣] .

الجامع بين التماثلات كالإنس على ظهر الأرض

قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ .

– الجامع بين المتضادات كالحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة .

– الجامع بين الأجساد والأرواح فى الدنيا ويوم القيامة .

وقد ورد معنى الاسم الجامع للعلماء الأجلاء مثل الإمام أبو حامد الغزالى والإمام القشيرى والشيخ عبدالمقصود محمد سالم والإمام الرازى والشيخ أحمد عبدالجواد والدكتور أحمد عمر هاشم والشيخ حسنين مخلوف والقطب أحمد بن على البونى ، ويبقى رأى الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى نذكر منه الإضافة الجديدة على جملة الآراء التى ذكرنا لعدم التطويل .

يقول الإمام الأكبر ابن عربى : ومن هذه الحضرة (يقصد حضرة الجمع) جمع الله العالم كله على تسبيحه بحمده وعلى السجود له إلا كثيراً من الناس ممن حق عليه العذاب فسجد لله فى صورة غير مشروعة فأخذ بذلك مع أنه ما سجد إلا لله فى المعنى قال تعالى : ﴿ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء : ٤٤] .

وقال تعالى : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء : ٢٣] .

ويقول الإمام : أقل المجموع اثنان فصاعداً ، وقال تعالى من هذه الحضرة ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد : ٤] والمعية صحبة والصحبة جمع ، وقال ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ﴾ وهو الواحد ولا أكثر إلى ما لا يتناهى إلا وهو معهم فإن كان واحداً فهو الثانى له لأنه معه فظهر الجمع به فهو الجامع ثم مازاد على واحد فهو مع ذلك المجموع من غير لفظة أى لا يقال هو ثالث ثلاثة وإنما يقال ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة لأنه ليس من جنس ما أضيف إليه بوجه من الوجوه لأنه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . انتهى .

واذكر هنا تأكيداً لكلام الإمام ابن عربي عندما قال الرسول ﷺ لأبي بكر الصديق عندما قال له أبو بكر وهما في الغار: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فقال ﷺ لأبي بكر الصديق: «ما بالك باثنين الله ثالثهما» والله أعلم.

ويقول الإمام أيضاً: لما كان الدوام لمعية الحق مع العالم لم يزل حكم الجمع في الوجود وفي العدم فإنه مع الممكن في حال عدمه كما هو معه في حال وجوده فأينما كنا فالله معنا. انتهى.

• التخلق بالاسم الجامع:

يقول الإمام أبو حامد الغزالي: الجامع من العباد من جمع بين الآداب الظاهرة في الجوارح وبين الحقائق الباطنة في القلوب فمن كملت معرفته وحسنت سيرته فهو الجامع ولذلك قيل: الكامل من لا يطفى نور معرفته نور ورعه وكان الجمع بين الصبر والبصيرة متعدداً، ولذلك ترى صبوراً على الزهد والورع لا بصيرة له وترى ذا بصيرة لا صبر له والجامع من جمع بين الصبر والبصيرة. انتهى.

• الذكر بالاسم الجامع:

١- التسبيح:

من ذكره بلفظ ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ﴾ [آل عمران: ٩] (٣٠٠ مرة) يوماً لمدة سبعة أيام يمكن تجديدها جمع الله بينه وبين مقاصده فيما تصبوا إليه نفسه.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت جامع الموجودات أسالك يا رب أن تقطع عني كل قاطع يقطعني عنك ويحجبني منك يا الله يا جامع).

□□□□□

[٨٨] فصل فى (الغنى)

[٨٩] فصل فى (المغنى)

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر : ١٥] .

وقال تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ [النجم : ٤٨] .

وقال رسول الله ﷺ : « ليس الغنى عن كثرة العرض لكن الغنى غنى النفس » .

والمعنى الذى يشمل جميع المعانى الواردة هو ما قاله الإمام أبو حامد الغزالى قال : هو الذى لا تعلق له بغيره لا فى ذاته ولا فى صفات ذاته بل يكون منزلها من العلاقة مع الأغيار فمن تعلق ذاته أو صفات ذاته بأمر خارج من ذاته يتوقف عليه وجوده أو كمال فهو فقير محتاج إلى الكسب ولا يتصور ذلك إلا لله تعالى والله تعالى هو الغنى أيضاً، ولكن الذى أغناه لا يتصور أن يصير بإغنائه غنياً مطلقاً، والغنى الحقيقى هو الذى لا حاجة له إلى أحد أصلاً والذى يحتاج ومعه ما يحتاج إليه فهو غنى بالمجاز وهو غاية ما يدخل فى الإمكان فى حق غير الله تعالى فأما فقد الحاجة فلا ولكن إذا لم يبق له حاجة إلا إلى الله تعالى سمي غنياً ولو لم يبق له أصل الحاجة لما صح قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ ولولا أنه يتصور أنه يستغنى عن كل شئ سوى الله عز وجل لما صح لله تعالى وصف المغنى . انتهى .

والمغنى هو معطى الغنى بجميع أنواعه لمن أراد من خلقه وليس إلا الله عز وجل قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ عِطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ [الإسراء : ٢٠] .

• التخلق بالاسم الغنى والمغنى •

– أن تستغنى بالله عن كل شئ وأن ترجع إليه وحده فى كل أمر .

– وأن تكون سخيّاً جواداً .

• الذكر بالاسم الغنى والمغنى:

١- التسبيح:

الغنى: فيه سر الغنى لمن داوم عليه (١٠٠٠) مرة كل يوم.

المغنى: من قرأه كل يوم (١١١١ مرة) لا تفقر يده أبداً وأغنائه الله من واسع فضله.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الغنى فى وحدانيتك المغنى على التحقيق فى الأزل والأبد أسألك
بغناء ذاتك وتنزه صفاتك أن تغنى ذاتى بالتوحيد إلى ذاتك وتظهر صفاتى بتنزه
صفاتك يا غنى يا الله).

□□□□□

[٩٠] فصل فى (المانع)

قال تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [التوبة : ٥٤] .

ويكون المعنى فى الآية الكريمة لاسمه المانع هو أن الله عز وجل مانع قبول الأعمال من الكافرين والمشركين والمرائين وأنه لا يقبل إلا العمل الخالص لوجهه تعالى .

ويقول فى المعنى الشيخ عبدالمقصود محمد سالم : هو الذى يدفع أسباب الهلاك والنقص فى الدين والبدن بخلق الأسباب التى تحفظ من الهلاك والنقصان . انتهى .

ويقول الإمام القشيري : منع البلاء عن أوليائه أو منع العطاء عمن شاء مطلقاً . فإذا منع البلاء عن أوليائه كان ذلك لطفاً جميلاً ، وإذا منع العطاء عنهم كان ذلك فضلاً جزيلاً . انتهى .

ويقول الإمام العزالي : من فهم معنى الحفيظ فهم معنى المانع ؛ فالمنع أضافه إلى السبب المهلك والحفظ أضافه إلى المحروس من الهلاك ، وهو مقصود المنع وغايته إذا كان المنع يراد للحفظ والحفظ لا يراد للمنع فكل حافظ دافع مانع ، وليس كل مانع حافظاً إلا إذا كان مانعاً مطلقاً بجميع أسباب الهلاك والنقص حتى يحصل الحفظ من ضرورته . انتهى .

ويقول الإمام محبى الدين بن عربى : قال تعالى : ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر : ٢] إن الله عز وجل ما أمسك شيئاً عن إرساله إلا وإمساكه عطاء من وجه لا يعرفه صاحب ذلك الغرض . فلا تنظر إلى جهلك وراقب علمه بالمصالح فيك فتعرف أن إمساكه عطاء فمن مسكه عطاء كيف تنظره مانعاً ولا تنظره معطياً ؟ وما تسمى بالمانع إلا لكونك

جعلته مانعاً حيث لم تنل منه غرضك فما منع إلا للمصلحة. انتهى.

• **التخلق بالاسم المانع،**

أن يمنع الإنسان نفسه من لذة هو قادر على إتيانها ولا يمسك خيرها عن أحد.

• **الذكر بالاسم المانع،**

التسبيح: من قرأه عند النوم، أذهب الله ما بينه وبين زوجته من الغضب، والله أعلم.

□□□□□

[٩١] فصل فى (الضار)

[٩٢] فصل فى (النافع)

قال تعالى : ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ [الاعراف : ١٨٨].
وقال تعالى : ﴿ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ﴾
[الفتح : ١١].

وقال تعالى : ﴿ فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ [الانعام : ٤٢].
وقال تعالى : ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُم إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنْفَعُونَكُم أَوْ يَضُرُّونَ ﴾
[الشعراء : ٧٢ - ٧٣].

والمعنى فيه إشارة إلى التوحيد وهو أنه لا يصيب عبداً ضر ولا نفع ولا خير ولا شكر إلا بمشيئته وإرادته وقضائه وقدره فمن استسلم لحكمه عاش فى راحة، ومن أباه وقع فى كل آفة كذلك قال الإمام القشيري.

وفى معنى الضار يقول الشيخ عبدالمقصود : المقدر الضر والشر لمن أراد كيفما أراد يفقر ويمرض ويشفى ويحرم على مقتضى حكمته ومشيئته فهو جلت حكمته ومشيئته المقدر كل شيء وحده المسخر للأسباب الشر والضر إما بلاء لتكفير الذنوب أو ابتلاء لرفع الدرجات.

ويقول فى معنى النافع : الذى يصدر منه الخير والنفع فى الدنيا والدين سبحانه هو وحده مانح الصحة والغنى والسعادة والجاه والهداية والتقوى، ومن الخير للذاكر أن يجمع الاسمين (الضار النافع).

• التخلق بالاسم الضار والنافع،

على الإنسان أن يتحلى بالصبر حين يصيبه ضر أو ينزل به بلاء لأن فى ذلك تكفيراً للسيئات ورفع الدرجات، وألا يخشى ضرراً من غيره، ويكون ضاراً بأعداء الله نافعاً لأولياء الله، وأن يسعى فى مصالح الناس وينفعهم بعلمه وماله وجاهه.

قال ﷺ : «خطوة في قضاء مصلحة أخيك قضيت أم لم تقض أفضل عند الله من اعتكاف في مسجدى هذا» .

• الذكر بالاسم الضار والنافع:

١- التسييح :

من ذكر الاسمين معا (الضار النافع) كل ليلة جمعة (١٠٠ مرة) كان معافى في جسده مقرباً من قومه .

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الضار النافع أوجدت ما شئت من الخلق والعباد والمجموع من الأزواج والأفراد وجعلت في كل منهما نفعاً وخيراً على ما سبق من المراد، أسألك بما في علمك المحيط أن تعطيني نفع كل شيء وأن تيسر لي أسباب الطاعات يا كاشف الشدائد والكربات يا ذا الفضل والإحسان والكرامات يا الله يا ضار يا نافع) .

□□□□□

[٩٢] فصل فى (النور)

قال تعالى : ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور : ٣٥] .

يقول الإمام أبو حامد الغزالي فى كتابه مشكاة الأنوار : إنه فى ذاته نور السماوات والأرض لأنه النور ولا نور سواه وإنه كل الأنوار وإنه النور الكلى لأن النور عبارة عما ينكشف به الأشياء، وأعلى منه ما ينكشف به وله، وأعلى منه ما ينكشف به وله ومنه، وأن الحقيقى منه ما ينكشف به وله ومنه وليس فوقه نور منه اقتباسه واستمداده بل ذلك له فى ذاته من ذاته لا من غيره وأن السماوات والأرض مشحونة نوراً من طبقتى النور أعنى التبصر والبصيرة المنسوب إلى الحس والعقل، أما البصرى فما نشاهده فى السماوات من الكواكب والشمس والقمر وما نشاهده فى الأرض من الأشعة المنبسطة على كل ما على الأرض، وأما الأنوار الفعلية المعنوية فالعالم الأعلى مشحون بها وهى جواهر الملائكة والعالم الأسفل مشحون بها وهى الحياة الحيوانية ثم الإنسانية . فالعالم بأسره مشحون بالأنوار الظاهرة البصرية والباطنة الفعلية ثم إن السفلية فائضة بعضها من بعض فيضان النور من السراج، وأن السراج هو الروح النبوى القدسى وأن الأرواح النبوية القدسية مقتبسة من الأرواح العلوية اقتباس السراج من النار وأن العلويات بعضها مقتبسة من بعض وأن ترتيبها ترتيب مقامات ثم ترقى جملتها إلى نور الأنوار ومعدنها ومنبعها الأول وأن ذلك هو الله تعالى وحده لا شريك له وأن سائر الأنوار مستعارة وإنما الحقيقى نوره فقط . انتهى .

ويقول أيضاً الإمام الغزالي بعد كلام اعلم أنه كما ظهر كل شىء للبصر بالنور الظاهر فقد ظهر كل شىء للبصيرة الباطنة بالله فهو مع كل شىء لا يفارقه ثم يظهر كل شىء كما أن النور مع كل شىء وبه يظهر، ولكن بقى ها هنا تفاوت وهو أن النور الظاهر يتصور أن يغيب بغروب الشمس وتحجب حتى يظهر الظل، وأما النور الإلهى الذى به يظهر كل شىء فلا يتصور غيبته ولو تصورت غيبته لانهدمت السماوات والأرض . انتهى .

ويقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي: ثم لنعلم أن الأنوار وإن اجتمعت في الإضاءة والتنفير فإن لها درجات في الفضيلة كما أن لها أعياناً محسوسة كنور الشمس والقمر والنجم والسراج والنار والبرق وكل نور محسوس أو منور، وأعياناً معقولة كنور العلم ونور الكشف، وهذه أنوار البصائر والأبصار، وهذه الأنوار المحسوسة والمعنوية على طبقات يفضل بعضها بعضاً فنقول عالم وأعلم ومدرك وأدرك كما تقول في المحسوس نير وأنور أين نور الشمس من نور السراج كما أيضاً يتفاضلون في الإحراق فإن الإضاءة محرقة مذهبة على قدر قوة النور وضعفه، وقد ورد حديث السباحات المحرقة والسباحات الأنوار الوجهية هنا نقول إنه بالحجب قيل هذا العالم فإذا ارتفعت الحجب لاحت سباحات الوجه فذهب اسم العالم وقيل هذا هو الحق وهذا لا يرتفع عموماً فلا يرتفع اسم العالم لكن قد يرتفع خصوصاً في حق قوم ولكن لا يرتفع دائماً في البشر لما هو عليه من جمعية الوجود وما ارتفع إلا في حق العالمين وهم المهيمون والكروبيون وهذا يكون في البشر في أوقات. انتهى.

والمعنى واحد في قول الإمامين لو تأملته.

والمعنى الحسي للنور الذي يدرك بالبصر دلت عليه الآيات الكريمة كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾ [نوح: ١٦].

والمعنى المعنوي للنور الذي يدرك بالبصيرة دلت عليه الآيات الكريمة كقوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: ١٥] وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٤٠].

وفي كون الرسول ﷺ نوراً وسراجاً منيراً قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥-٤٦] والله أعلم.

يقول الإمام الغزالي في مشكاة الأنوار: كل من يبصر نفسه وغيره أولى باسم النور فإن كان من جملة ما يبصر به غيره أيضاً مع أنه يبصر نفسه وغيره فهو أولى

باسم النور من الذى لا يؤثر فى غيره أصلاً، بل بالحرى أن يسمى سراجاً منيراً لفيضان أنواره على غيره، وهذه الخاصية توجد للروح القدس النبوى إذ تفيض بواسطته أنواع المعارف على الخلائق وبه يفهم تسمية الله محمداً عليه السلام «سراجاً منيراً» والانبياء كلهم سُرُج وكذلك العلماء ولكن التفاوت بينهم لا يحصى . انتهى .

وفى كون القرآن الكريم نوراً قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا نَا بِٱللّٰهِ وَرَّسُوْلُهُ ٱلنُّوْرَ ٱلَّذِى أُنزِلْنَآ ﴾ [التغابن: ٨] وقال تعالى : ﴿ قَدْ جَآءَكُم بِرُهَآءٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزِلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴾ [النساء: ١٧٤] .

يقول الإمام الغزالى فى مشكاة الأنوار : إن نور العين موسوم بنوع من النقصان فإنه يبصر غيره ولا يبصر نفسه ولا يبصر ما بعد منه ولا يبصر ما وراء حجاب ويبصر من الأشياء ظاهرها دون باطنها ويبصر من الموجودات بعضها دون كلها، ويبصر أشياء متناهية ولا يبصر ما لا نهاية له، ويغلط كثيراً فى إبطاره فىرى الكبير صغيراً والبعيد قريباً والساكن متحرك والمتحرك ساكناً فهى سبع نقائص لا تفارق العين الظاهرة فإن كان فى الأعين عين منزهة عن هذه النقائص كلها فليت شعرى هل هو أولى باسم النور أو لا فاعلم أن فى قلب الإنسان عيناً هذه صفة كمالها ويعبر عنها بالعقل فالعقل أولى بأن يسمى نوراً من العين الظاهرة لرفعة قدره عن النقائص السبعة فعند إشراق نور الحكمة يصير العقل مبصراً بالفعل بعد أن كان مبصراً بالقوة وأعظم الحكمة كلام الله تعالى، ومن جملة كلامه القرآن الكريم خاصة فتكون منزلة آيات القرآن عند عين العقل منزلة نور الشمس عند العين الظاهرة إذ به يتم الإبصار فبالحرى أن يسمى القرآن نوراً كما سمي نور الشمس نوراً فمثال القرآن نور الشمس ، ومثال العقل نور العين وبهذا يفهم معنى الآيات . انتهى .

وفى كون الله عز وجل هو نور الأصفياء من عباده قال تعالى : ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ ٱللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّوْرٍ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَآ لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِى ٱلنَّاسِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢] .

يقول الإمام الأكبر ابن عربي: وقال تعالى في معرض الامتنان ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: ١٢٢].. وما يمشى إلا بنفسه بعين نفسه قد يكون عين نوره وليس وجوده سوى الوجود الحق وهو النور فهو يمشى في الناس بربه وهم لا يشعرون كما قال «إذا أحب الله عبداً كان سمعه الذي يسمع به»، وذكر في هذا الخبر جميع قواه وأعضائه إلى أن قال «ورجله التي يسعى بها» وما مشى في الناس إلا برجله في حال مشيه بربه فهو الحق ليس غيره. انتهى.

أخى المؤمن: لا بد لي في الكلام عن هذا الاسم أن أذكر ما قاله العلماء الأولياء في المثل الذي ضربه الله عز وجل لنوره في القرآن الكريم في سورة النور لما يحويه هذا المثل من خفايا العلوم وأسرار المعرفة، وهذه المعاني مما أفاض الله عز وجل على أوليائه مع اختلافها فلعلها كلها مقصودة في تأويل المثل فكلام الله عز وجل إعجازي وضربه للأمثال معجز ومبهر للعقول، ولكنني فضلت ذكرها لعلها تقترب بالقارئ الكريم من المعنى أو ينفث بها عند القارئ معنى آخر والله ولي التوفيق والله أعلم بمقصوده.

قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٥].

يقول الإمام عبد الكريم الجيللي في كتاب «الإنسان الكامل»: ألا ترى الحق سبحانه وتعالى كيف ضرب المثل عن نوره الذاتي بالمشكاة والمصباح والزجاجة وكان الإنسان صورة هذا التشبيه الذاتي لأن المراد بالمشكاة صدره وبالزجاجة قلبه وبالمصباح سره وبالشجرة المباركة الإيمان بالغيب والمراد بالزيتونة الحقيقة المطلقة التي لا نقول بانها من كل الوجوه حق ولا أنها من كل الوجوه خلق، وكانت الشجرة الإيمانية (لا شرقية) فتوجب التنزيه المطلق بحيث ينفي التشبيه (ولا غربية) فنقول بالتشبيه المطلق حتى أن ينفي التنزيه تعصر بين قشر التشبيه ولب التنزيه وحينئذ (يكاد زيتها) الذي هو يقينها (يضىء) فترفع ظلمة الزيت بنوره

﴿وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ [النور: ٣٥] بالمعينة التي هي نور فياض وهو (نور) التشبيه (على نور) إيماني وهو نور التنزيه ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ انتهى .

ويقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي في الباب ٣١٧ فتوحات: اعلم أن الحياة للأجسام المدبرة الأجسام كلها النارية والترابية والنورية كالضوء للشمس سواء؛ فالحياة لها وصف نفسى فما يظهرون على شئ إلا حيا ذلك الشئ وسرت فيه حياة ذلك الروح الظاهر له كما يسرى ضوء الشمس فى جسم الهواء ووجه الأرض وكل موضع تظهر عليه الشمس ومن هنا يعلم من هو روح العالم ومن يستمد حياته، وما معنى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ﴾ وهى الكوة فيها مصباح وهو النور إلى آخر التشبيه فمن فهم معنى هذه الآية علم حفظ الله العالم فهذه الآية من أسرار المعرفة بالله تعالى فى ارتباط الإله بالمألوه والرب بالمربوب فإن المربوب والمألوه لو لم يتول الله حفظه دائماً لفنى من حينه . انتهى .

ويقول أيضاً فى الباب ٣٤٨ فتوحات: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاج توقد من شجرة هوتية فهى لا شرقية ولا غربية لا تقبل الجهات عن هذه الزيتونة يكون الزيت وهو المادة لظهور هذا النور فهذه أربعة: مشكاه وزجاجة ومصباح وزيت والخامس الهوية وهو الزيتونة المنزهة عن الجهات، وكفى عنها بالشجرة من التشاجر وهو التضاد لما تحمله هذه الهوية من الأسماء المتقابلة كالمعز والمذل والضار والنافع فأنظر ما أكمل العبارات الإلهية فى الإخبار بما هو الأمر عليه . انتهى .

ويقول فى الباب ٣٦٧ فتوحات أيضاً: الولي لا يضرب الله الأمثال بل هو يعرف ما ضرب الله له الأمثال لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ...﴾ بما ضرب لعباده من هذا النور بالمصباح لنوره الممثل به من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شئ عليم فهذا مصباح مخصوص ما هو كل مصباح فلا ينبغي أن يقال نور الله كالمصباح من كونه يكشف المصباح كل ما انبسط عليه نوره

لصاحب بصر، مثل هذا لا يقال فإن الله ما ذكر ما ذكره من شروط هذا المصباح ونعوته وصفاته الممثل به مدى، فمثل هذا المصباح هو الذى يضرب به المثل فإن الله يعلم كيف يضرب الأمثال . انتهى .

ويقول أيضاً فى الباب ٣٦٨ فتوحات : إن نور الشرع بصورة سراج مصباح لا تحركه الأهواء لكونه فى مشكاة ومشكاته الرسول فهو محفوظ من الأهواء التى تطفئ فيه وذلك المصباح فى زجاجة قلبه وجسمه المصباح واللسان ترجمته والإمداد الإلهى زيتة والشجرة حضرة الإمداد فاجتمع نور البصر مع هذا النور فكشفنا ما فى الطريق فمن لم يجعل الله له نور فما له من نوراً . انتهى .

ويقول أيضاً فى الباب ٣٦٩ فى الوصل الخامس عشر من خزائن الجود : والله يقول ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ولولا النور ما ظهر للمكنات عين، وقوله ﷺ فى دعائه : «اللهم اجعل فى سمعى نوراً وفى بصرى نوراً وفى شعرى نوراً حتى قال واجعلنى نوراً» وهو كذلك وإنما طلب مشاهدة ذلك حتى يظهر للأبصار فإن النور المعنوى خفى لا تدركه الأبصار فأراد رسول الله ﷺ أن يدرك بالحس ما أدركه بالإيمان والعقل وذلك لا يظهر إلا لأرباب المجاهدات . انتهى .

ويقول أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحق الزجاجى فى كتابه «اشتقاق الاسماء» وقد اعتمد على قراءة بن مسعود إذ قرأ ﴿مثل نوره فى قلب المؤمن كمشكاة﴾ يقول : الله نور السماوات والأرض أى يهتدى بنوره من فى السماوات ومن فى الأرض أى بآياته وأعلامه الدالة عليه والبراهين الواضحة النيرة يهتدى أهل السماوات والأرض إلى توحيده والإقرار بربوبيته وتنزيهه من الأنداد والأمثال عز وجل . ثم قال : مثل نوره فى قلب المؤمن كمشكاة وهى الكوة غير نافذة بها مصباح أى فى المشكاة مصباح وهو السراج، ثم قال : المصباح فى زجاجة ليكون أعظم فى ضوئه وأنور، ثم قال : الزجاجة كأنها كوكب درى فوصف بياض الزجاجة وصفاءها وشدة ضيائها ليضاءع نور المصباح فيها فشبهها بالكوكب الدرى وهو الأبيض المضىء منسوب إلى الدر لبياضه . ثم قال : يوقد من شجرة مباركة، ثم بين الشجرة ما هى فقال زيتونة فجعلها بدلاً من الشجرة ثم وصف الزيتون فقال لا

شرقية ولا غربية أى ليست بشرقية أبداً فالشمس تدوم عليها ولا يصيبها ظل ولا هى غربية فى مقناة وهو موضع لا يصيبها فيه شمس ولكنها شرقية غربية قد جمعت الأمرين فهى تصيبها الشمس فى وقت والظل ليكون أجود لزيتها وأصفى لدهنه وإنما أراد بذلك صفاء الزيت الذى يتوقد عنه المصباح، ثم قال: يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار، ثم قال: نور على نور أى ذلك نور على نور المشكاة والمصباح والزجاجة والنار والزيت وهذا تفسيره فى ظاهر اللغة العربية والله أعلم ما أراد بذلك. انتهى كلام الزجاجى.

وفى كتاب مشكاة الأنوار لأبوى حامد الغزالى تفسير أيضاً لم نذكره منعاً للتطويل يمكن الرجوع إليه.

وأقول: إنه بالتوفيق بين ما قالته الأمة المذكورة يمكننا التوصل إلى شرح للآيات يكون أقرب للمعنى ولا نقول إنه مقصوده عز وجل منها، فكما ذكرنا أنه لا يعلم مقصود الله عز وجل من المثل المذكور إلا هو، ومن أراد له الله الفهم فى القرآن من عباده الصالحين من الأنبياء والأولياء وصالح المؤمنين، وإنما غاية أمثالنا هو محاولة التقريب فقط.

فيقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أى أن الله عز وجل هو نور الأنوار ومعدنها ومنبعها الأول فهو النور الظاهر فى ذاته والظاهر لكل شىء فى السماوات والأرض والمظهر لكل شىء فى السماوات والأرض ظهوراً حسياً للأبصار وظهوراً معنوياً للبصائر يهتدى بنوره من فى السماوات والأرض وهو النور المطلق الذى يُستمد منه كل نور.

فالله عز وجل سارى نوره فى جميع الموجودات التى أخرجها الله عز وجل من ظلمة العدم إلى نور الوجود ومنها الإنسان فضرب الله عز وجل مثلاً لنوره فى جميع الموجودات بنوره فى الإنسان كأحد الموجودات فقال تعالى:

﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ فى قلب المؤمن، ﴿كَمِشْكَاةٍ﴾ وهو الكوة غير النافذة وهى صدر الإنسان المؤمن.

﴿ فِيهَا مَصْبَاحٌ ﴾ أى فى المشكاة مصباح وهو السراج وهو سر الإنسان المؤمن داخل القلب .

﴿ الْمَصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ﴾ ليكون اعظم فى ضوئه وأنواره وهو قلب الإنسان المؤمن .

إذ قال تعالى على لسان رسوله ﷺ : «الم تسعنى أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَوَسْعَنِي قَلْبَ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ» ، والله نور قال ﷺ : «نور أنى أراه» إذن الله نور وهو فى قلب المؤمن .

ثم قال تعالى : ﴿ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ﴾ فوصف بياض الزجاجه وصفاءها بالكوكب الدرى وهو الأبيض المضيء منسوب إلى الدر لبياضه وهو القلب للإنسان المؤمن .

ثم قال : ﴿ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ﴾ أى أن ذلك المصباح يوقد من زيت شجرة الزيتون وذلك لأنه يتميز بالجودة والصفاء وهى الحقيقة المطلقة وهى الهوية المعبر عنها بالزيتونة المنزهة عن الجهات وكنى عنها بالشجرة من التشاجر وهو التضاد لما تحمله هذه الهوية من الأسماء المتقابلة كالمعز والمذل والضار والنافع والرافع والخافض .. إلخ ذلك .

ثم قال ﴿ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ أى ليست بشرقية أبداً فالشمس تدوم عليها ولا يصيبها ظل ولا هى غربية فى مقناة وهو موضع لا يصيبها فيه شمس ولكنها شرقية غربية قد جمعت الأمرين فهى تصيبها الشمس فى وقت والظل ليكون أجود لزيتها وأصفى لدهنه وإنما أراد بذلك صفاء الزيت الذى يتوقد منه المصباح وهو فى حق الله تنزيهه عن الجهات لا تنزيه مطلقاً ينفى التشبيه ولا تشبيه مطلقاً ينفى التنزيه .

ثم قال تعالى : ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴾ لكونها لا شرقية ولا غربية ولكنها فى مشكاة غير نافذة فلا تتأثر بالرياح وهو نور الله عز وجل الذى يرفع الظلمة من القلوب ولو بدون معاينة بنور عياني تراه الأبصار .

ثم قال تعالى : ﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ ﴾ النور الناتج عن صفاء الزيت والزجاجة لأنها

كالكوكب الدرى والمصباح الذى يوقد بهذا الزيت والمشكاة غير النافذة وهو نور الإمداد الإلهى ونور السر للإنسان المؤمن ونور القلب المتعطش للإيمان ونور الصدر الحاوى لكل هذه الأنوار فهو نور على نور.

ثم قال تعالى : ﴿ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ أى يهدى من عباده لهذه الأنوار من يشاء .

ثم قال تعالى : ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ أى أن الله عز وجل هو الذى يضرب الأمثال وليس للناس أن تضرب لله الأمثال . والله تعالى أعلم بمقصوده .

ويؤكد الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى المعنى فى الباب ٢٠٦ من الفتوحات إذ يقول : والله نور السماوات والأرض ومثله بما مثله وهو أنت عين ذلك الممثل والمثل فنشاهد الأنوار منفهقة منك يتنور بذاتك عالم سماواتك وأرضك فما تحتاج إلى نور غريب تستضىء به فأنت المصباح والفتيلة والمشكاة والزجاجة وإذا عرفت هذا عرفت الزيت وهو الإمداد الإلهى وعرفت الشجرة وإذا كانت الزجاجة كالكوكب الدرى وهو الشمس هنا فما ظنك بالمصباح الذى هو عين ذاتك فلا يكن يا أخى دعاؤك أبداً إلا أن يجعلك الله نوراً . انتهى .

• التخلق بالاسم النور

اتباع الحق وترك الباطل والهداية إلى الصراط المستقيم والإرشاد إلى دين الله .

• الذكر بالاسم النور

١- التسيح :

• من قرأ (الله نور السماوات والأرض) (٢٥٦ مرة) ثم قال : اللهم ارشدنى للصواب أرشده الله إلى الطريق وهداه إلى الصواب .

• من قرأ سورة النور (٧ مرات) ثم قال « يا نور » ألف مرة ظهر النور فى قلبه ويكون ذلك ليلة الجمعة وتقرأ الآية (الله نور السماوات والأرض) ٥ مرات صباحاً ومساءً لزيادة البصر .

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت النور نورت السماوات والأرض بنور هدايتك بالغيب فى ذواتهم
على توحيدك ومعرفتك فأنت النور المبين الهادى القوى المتين، اللهم نورنى بنورك .
اللهم اجعل لى نوراً فى قلبى ونوراً فى لحمى ونوراً فى دمى ونوراً فى شعرى ونوراً
فى عظامى . اللهم اجعل نوراً من بين يدى ونوراً من خلفى ونوراً عن يمينى ونوراً
عن شمالى ونوراً من فوقى ونوراً من تحتى . اللهم اجعل لى نوراً وزدنى نوراً
برحمتك يا الله يا نور) .

□□□□□

[٩٤] فصل في (الهادي)

الهادي بمعنى الدليل، والهدى بمعنى البيان، والهداية في اللغة الإمالة لأنها تميل القلب، وقيل أصل الهداية في اللغة التقديم ومنه سمي العنق هادياً لتقدمه على البدن. هذه جملة المعاني التي أوردها العلماء.

والهادي في حق الله عز وجل كما قال الشيخ عبدالمقصود: هو الذي يهدي خواص عباده إلى الحكمة والمعرفة، سبحانه يهدي الناس إلى ما فيه مصالحهم في معاشهم ومعادهم كما يهدي المذنب إلى التوبة ويهدي جميع الحيوانات إلى جلب مصالحها ودفع مضارها بما أودع فيها من غرائز وإلهامات تستهدي بها في حياتها. انتهى.

قال تعالى: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠].

فالله عز وجل يهدي الخواص من عباده إلى معرفته وتوحيده عن طريق معرفتهم لذواتهم قال ﷺ: «من عرف نفسه عرف ربه».

وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا﴾ [مريم: ٥٨]، وقال تعالى لرسوله الكريم ﷺ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدْ﴾ [الأنعام: ٩٠].

وهدي الأنبياء عليهم السلام هو ما كانوا عليه من الأمور المقربة إلى الله عز وجل وهدي الله هو الهدى أي بيان الله هو البيان.

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٤٠].

وقال تعالى لرسوله ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٥].
وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [الصف: ٩].

ثم أخبر الله عز وجل جميع الناس بأن يتبعوا الهدايا التي جاء بها الرسول ﷺ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ [يونس: ١٠٨].

وفى حق من ضل قال تعالى: ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ [النحل: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ [الكهف: ١٧].

وهذا معنى الهادى بمعنى البيان وما لله لسان بيان فينا إلا ما جاء به الرسل من عند الله فبيان الله هو البيان لا ما يبنيه العقل ببرهانه فى زعمه وليس البيان إلا ما لا يتطرق إليه الاحتمال وذلك لا يكون إلا بالخبر الصريح وهو ما بلغته الرسل عليهم السلام أو بالكشف الصحيح وهو ما تبلغه عباد الله الصالحين رضى الله عنهم. والله أعلم.

الهادى بمعنى الدليل هو هدى كل مخلوق إلى ما لا بد منه فى قضاء حاجاته فهدى الطفل إلى التقام الثدي والفرخ إلى التقاط الحب والنحل إلى بناء بيته وكل ذلك فى الكون وشرحه يطول هدى دلالة وعنه قوله تعالى: ﴿الَّذِي أُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٥٠] وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ [الأعلى: ٣].

ويقول الإمام الأكبر ابن عربى: حضرة الهدى تعطى التوفيق وهو الأخذ والمشى بهدى الأنبياء وتعطى البيان وهو شرح ما جاء به الحق عن كشف لا عن تأويل فالهدى التبيان ابتلاء وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥].

وقوله ﷺ: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجمل» وقوله تعالى: ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [الجاثية: ٢٣].

والهدى التوفيقى وهو الذى يعطى السعادة لمن قام به وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦].

وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢] وهذا هو هدى الأنبياء فالهدى التوفيقى هدى الأنبياء عليهم السلام فبهدهم اقتده وهو الذى يعطى السعادة وما توفيقى إلا بالله.

والهدى بمعنى البيان قد يعطى السعادة وقد لا يعطيها إلا أنه يعطى العلم.

• التخلق بالاسم الهادى:

أن يكون مشتغلاً بدعوة الخلق إلى الحق وأن يدل الناس إلى مصالحهم الدنيوية.

• الذكر بالاسم الهادى:

١- التسبيح

من ذكره بعدد (٢٠ مرة) بعد كل فريضة و (٤٠٠ مرة) بعد الفرائض فإنه يُمد بمدد عظيم.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الهادى لمعرفة ما لا يدركه فى قضاء حاجته، أسألك أن تزيد لى من حسن التوفيق وتجعلنى من أتباع نبيك ﷺ).

□□□□□

[٩٥] فصل في (البديع)

قال تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾
[البقرة: ١١٧]

المعنى كما قال الإمام الغزالي: هو الذي لا عهد بمثله. فإن لم يكن بمثله عهد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في كل أمر راجع إليه فهو البديع المطلق. وإن كان شيء من ذلك معهوداً فليس ببديع مطلق. ولا يليق هذا الاسم مطلقاً إلا بالله تعالى فإنه ليس له قبل فيكون مثله معهوداً قبله وكل موجود بعده فحاصل بإيجاده وهو غير مناسب لموجده فهو بديع أزلاً وأبداً وكل عبد اختص بخاصية في النبوة أو الولاية أو العلم لم يعهد مثلها، أما في سائر الأوقات وأما في عصره فهو بديع بالإضافة إلى ما هو منفرد به وفي الوقت هو منفرد به. انتهى.

ويقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم: معناه الذي أبدع صور المخلوقات وفطرها على غير مثال سابق والذي ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله فهو البديع المطلق أزلاً وأبداً.

ويقول الإمام القشيري: ومنه سميت البدعة بدعة لأنها قول لم يسبق إليه قائله، والبدعة كل ما ليس له أصل في الكتاب أو السنة وإجماع الأمة.
وبذلك يكون المعنى هو كل ما سبق ذكره في رأى الأمة.

ويقول الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي تأكيداً لما سبق ذكره: الابتداع على الحقيقة إنشاء ما لا مثل له بالمجموع وبهذا قال الله تعالى ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ [الحديد: ٢٧] مجموع ما ابتدعوه من العبادة ما كان الحق شرع ذلك لهم، ويقول الإمام: قال تعالى عن نفسه إنه بديع أي خلق ما لا مثل له في مرتبة من مراتب الوجود لأنه عالم بطريق الإحاطة بكل ما دخل في كل مرتبة من مراتب الوجود، ولذلك قال في خلقه الإنسان ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾ [الإنسان: ١]، ويقول الإمام: فاصل كل ما سوى الله مبتدع والله هو الذي ابتدعه، ويقول أيضاً: فكل ما

فى الوجود مبتدع لله فهو البديع .

وانظر فى قوله تعالى تجده ينبه على هذا الحكم أعنى حكم الابتداع . قال تعالى : ﴿ وَنُنشِئُكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الواقعة : ٦١] من باب الإشارة أى لا يعلم له مثال وما ثم إلا العالم وهو المخاطب بهذا وهو كل ما سوى الله فعلمنا أن الله ينشأ كل منشىء فيما لا يعلم إلا أن يعلمه الله ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الواقعة : ٦٢] إنها كانت على غير مثال سابق كما هو الأمر فى نفسه وكذلك قوله ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الاعراف : ٢٩] وبدأنا على غير مثال سابق فيعيدنا على غير مثال فإن الصورة لا تشبه الصورة ولا المزاج المزاج ، وقد وردت الأخبار الإلهية بذلك على السنة الأنبياء عليهم السلام وهم الرسل . انتهى .

• التخلق بالاسم البديع :

تجنب كل بدعة من قول أو عمل ليس لها أصل فى الكتاب أو السنة أو الإجماع علاوة على ما قاله الإمام الغزالي فى معنى البديع .

• الذكر بالاسم البديع :

١- التسبيح :

- من قرأه (٧٠ ألف مرة) فإن حوائجه تقضى ويدفع عنه الضرر .
- من قال (يا بديع السماوات والأرض) ١٠٠٠ مرة زال همه وحزنه وكربه .

٢- الدعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت بديع السماوات والأرض ومبدع جميع المخلوقات علويها وسفليها خالقها أمودجاً من غير مثال ، أسألك اللهم بقوتك على اختراع أنواعها وتصوير صورها أن تكشف عن قلبى ظلمات الكشائف وتبدع فى فؤادى أنوار المعارف وتودع فى سرى من أنوارك المقدسة أصناف اللطائف إنك أنت الله بديع الصنع) .

[٩٦] فصل فى (الباقى)

قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾﴾
[الرحمن: ٢٦، ٢٧]

وقال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴿٨٨﴾﴾ [القصص: ٨٨].

وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾﴾ [طه: ٧٣].

المعنى: أنه تعالى واجب الوجود بذاته أى إنه أزلى لا أول له أبدى لا آخر له وأبدى لا آخر له هى معنى الباقى. أى أنه سبحانه وتعالى باق بعد فناء خلقه.

• التخلق بالاسم الباقى:

الدوام على الحق والبقاء فى الطاعة قال تعالى: ﴿الْعَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾﴾ [الكهف: ٤٦].

• الذكر بالاسم الباقى:

١- التسبيح:

• من ذكره (ألف مرة) فإنه يتخلص من ضره وتذهب حيرته وهدى إلى الصواب (يُقرأ بين المغرب والعشاء).

• من قال يا باقى (١٠٠ مرة) كانت أعماله مقبولة .

• من داوم عليه بعدد (١١٣ مرة) بعد كل فريضة وكان فى مرتبة لا يُعزل عنها ولو اجتمع عليه الثقلان .

٢- الدعاء: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(اللهم أنت الباقى فلا انتهاء لوجودك وأنت الحى القيوم الباقى فى الأزل بعد زوال الأسباب والعلل اللهم إني أسألك بحياتك التى لا تزول أبداً وبقائك الذى لا ينقضى ولا يفنى أن تحبى قلبى يا ذا الجلال والإكرام أنت الباقى لا إله إلا أنت) .

[٩٧] فصل فى (الوارث)

قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٨٠].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ [مریم: ٤٠].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [الاعراف: ١٢٨].

وقال تعالى: ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

يقول الإمام الأكبر ابن عربى فى معنى الوارث: قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ [مریم: ٤٠]. فورثها ليورثها من يشاء من عباده فهى فى هذه المسألة كالموصى فهو مورث لا وارث وما هو وارث إلا إذا مات من عليها فإنه قد وقعت الفرة بين المالك والمملوك فهو الوارث لها فهو قوله ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ [مریم: ٤٠]. فانت وارث والحق موروث منه وهو قوله ﴿يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [الاعراف: ١٢٨]. انتهى.

والمعنى واضح بهذا التفسير فلنكتف به.

• التخلق بالاسم الوارث،

أن تعبد الله حق عبادته عسى أن يجعلك من الذين أورثهم الأرض تتبوا من الجنة حيث تشاء.

• الذكر بالاسم الوارث،

١- التسبيح: إذا ذكره متحيراً (١٠٠٠ مرة) بين المغرب والعشاء زالت حيرته.

- من قرأه (١٠٠ مرة) قبل طلوع الشمس لم يضره شيء فى جسده فى حياته وبعد مماته.

٢- الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم: (اللهم أنت الوارث الذى ترث كل شيء وإليك يرجع الأمر كله يا حى أنت الحى الباقي، أسألك بتقديس أسمائك وصفاتك وأحديتك وثبوت ذاتك أن تجعلنى من الوارثين لحقائق أسرارك، أسألك أن تسكنى بجوارك مع رسلك وأحبائك إنك أنت الله الباقي الوارث).

[٩٨] فصل فى (الرشد)

قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦].
وقال تعالى: ﴿وَأَنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الاعراف: ١٤٦].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ [الانبياء: ٥١].
والمعنى: الرشد هو الذى يصنع الشئ فى محله وقيل الذى تجرى تدابير على سنن الصواب والسداد بلا استشارة.

والمعنى كما قال الغزالي تأكيداً لما ذكرنا: هو الذى تنساق تدبيراته إلى غايتها عن سنن السداد من غير إشارة مشير وتسديد مسدد وإرشاد مرشد وهو الله تعالى ورشد كل عبد بقدر هدايته فى تدبيراته إلى إصابة مشاكلة الصواب من مقاصده فى دينه ودنياه. انتهى.

والمعنى كما قال الشيخ عبدالمقصود: هو الذى يرشد الخلق ويهديهم إلى ما فيه صلاحهم ويوجههم بحكمه إلى ما فيه خيرهم ورشادهم فى دنياهم وأخراهم. انتهى.

وقد تستخدم كلمة الرشد فى حياتنا فنقول: فلان لم يبلغ سن الرشد أى لن يستطيع تقدير أموره ومعرفة الصواب فى مصالحه دنيا ودين بعد. وقال لوط عليه السلام لقومه ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود: ٧٨] أى يميز الصواب من الخطأ، وفى القرآن الكريم منه الرشد فقد قال تعالى: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾ [الجن: ١، ٢].

• التخلق بالاسم الرشد

أن يكون العبد رشيداً فى أقواله وأفعاله وأن يعمل على إرشاد العباد بالحكمة والموعظة الحسنة.

• الذكر بالاسم الرشيد:

١- التسييح:

- يذكر (١٠٠ مرة) بعد العشاء للهداية والصواب.
- يذكر (١٠٠٠ مرة) بين العشاء والمغرب لمعرفة تدبير امرك.

٢- الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

(اللهم أنت الرشيد الذي ألهمت أهل طاعتك الرشد بالصواب والسداد،
أسألك أن تديم نظرك إليّ بالتدبير والرشد يا الله يا رشيد) .

□□□□□

[٩٩] فصل في (الصبور)

المعنى : أن الله عز وجل لا يعجل بالعقوبة لمن عصاه ولا تستفزه المعاصي قال تعالى : ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهَرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ [فاطر: ٤٥].

وقال تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجِلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا ﴾ [الكهف: ٥٨].

وقال تعالى لرسوله ﷺ : ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الاحقاف: ٣٥].

وقال تعالى للمؤمنين : ﴿ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٤٦].

ثم وعدهم بالجزاء على صبرهم في الآخرة قال تعالى : ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٦].

والمعنى أيضاً : إن الله عز وجل ملهم الصبر لجميع عباده وجميع خلقه قال تعالى : ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٧].

واعلم أن الفرق بين الصبر والحلم أن الحلم يشعر بعدم المؤاخذه مطلقاً فقد حلم على المذنب ولا يؤاخذه أما الصبور فيشعر بتأخير العقاب والمؤاخذه وقد يعاقب وقد يعفو، كذلك يقول الإمام الغزالي .

واعلم أيضاً أنا إذا شكونا إليه ما نزل بنا من البلاء إن تلك الشكوى إليه لا تقدر في نسبة الصبر إلينا فنحن مع هذه الشكوى إليه في رفع البلاء عنا صابرون فليس الصبر حبس النفس عن الشكوى إلى الله عز وجل أو دفعه وإنما الصبر حبس النفس عن الشكوى إلى غير الله والركون إلى ذلك الغير، كذلك قال الإمام الأكبر ابن عربي .

• التخلق بالاسم الصبور:

يجب على العبد أن يكتُم مصائبه وأوجاعه ويترك الشكوى إلى الخلق، وعليه كذلك أن يصبر على الطاعة بالتزامها وعن المعصية باجتنابها وعلى النعمة بشكرها وعلى النعمة بالرضا بها.

• الذكر بالاسم الصبور:

التسبيح: من ذكره قبل طلوع الشمس (١٠٠ مرة) لم تصبه نكبة، ومن ذكره (٣٣ ألف مرة) على مرض لا يستطيع الصبر عليه فإنه يعافى.

ملخص المشاهد الخاصة بالأسماء

الله : من حيث هويته وذاته .

الرحمن : بعموم رحمته التي وسعت كل شيء .

الرحيم : بما أوجب على نفسه للتائبين من عباده .

الملك : بنسبة ملك السموات والأرض إليه فإنه رب كل شيء ومليكه .

القدوس : بقوله وما قدروا الله حق قدره وتنزيهه عن كل ما وصف به .

السلام : بسلامته من كل ما نسب إليه مما كره من عباده أن ينسبوه إليه .

المؤمن : بما صدق عباده وبما أعطاهم من الأمان إذا وفوا بعهده .

المهيمن : على عباده بما هم فيه من جميع أحوالهم مما لهم وعليهم .

العزیز : لغلبه من غالبة إذ هو الذي لا يغالب وامتناعه في علو قدسه أن يقاوم .

الجبار : بما أجبر عليه عباده في اضطرارهم واختيارهم فهم في قبضته .

المتكبر : لما حصل في النفوس الضعيفة من نزوله إليهم في خفي الطافه لمن تقرب

بالحد والمقدار من شبراً وذراعاً وباع وهرولة وتبشيش وفرح وتعجب

وضحك .

الخالق : بالتقدير والإيجاد .

البارئ : بما أوجد من مولدات الأركان .

المصور : بما فتح في الهباء من الصور (وبما صور في كل شيء) .

الغفار : بمن ستر من عباده المؤمنين .

القهار : من نازعه من عباده بجهالة ولم يتب .

الوهاب : بما أنعم به من العطاء لينعم لا جزاء ولا ليشكر به ويذكر .

الرزاق : بما أعطى من الأرزاق من غير اشتراط تفرد ولا إيمان .

الفتاح : بما فتح من أبواب النعم والعقاب والعذاب .

العليم : بكثرة معلوماته العالم بأحدية نفسه العلام بالغيث .

القابض : بكون الأشياء قبضته والأرض جميعاً قبضته وبكون الصدقة تقع بيده فيقبضها .

الباسط : بما بسطه من الرزق وهو القدر المعلوم .

الخافض : لينزع الملك ممن يشاء ويذل من يشاء ويغفر من يشاء بيده الخير وهو الميزان .

الرافع : من كونه تعالى بيده الميزان فيرفع ليؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويغنى من يشاء .

المعز المذل : فاعز بطاعته وأذل بمخالفته وفي الدنيا أعز بما أتى من المال من أتاه وبما أعطى من اليقين لأهله وبما أنعم به من الرياسة والولاية والتحكم وبما أذل به الجبارين والمتكبرين .

السميع : سمع دعاء عباده إذا دعوه في حاجتهم فأجابهم (وسمع كل شيء) .

البصير : بأمور عباده كما قال لموسى وهارون إننى معكما أسمع وأرى فقال لهما لا تخافا فاذن أعطى بصره الأمان فذلك معنى البصير .

الحكم : بما يفصل به من الحكم يوم القيامة بين عباده وبما أنزل في الدنيا من الأحكام المشروعة والنواميس الوضعية الحكمية .

العدل : بحكمه بالحق إذ قد جعل للهوى حكماً من اتبعه ضل عن سبيل الله .

اللطيف : بعباده فإنه يوصل إليهم العافية مندرجة في الأدوية الكريهة ومن باب لطف سرياته في أفعال الموجودات وهو قوله والله خلقكم وما تعملون فلولا لطفه لشوهد .

الخبير : بما اختبر به عباده ومن اختباره قوله حتى نعلم .

الحليم : هو الذى أمهل وما أهمل ولا يسارع بالمؤاخذة لمن عمل سوءاً بجهالة مع تمكنه أن لا يجهل .

العظيم: في قلوب العارفين.

الغفور: بما أسدل من الستور من أكوان وغير أكوان.

الشكور: لطلب الزيادة من عباده مما شكرهم عليه من تجليلهم بطاعته (وإعطائهم الزيادة لمن شكر).

العلي والكبير والحفيظ: لكونه بكل شيء محيط فاحتاط بالأشياء ليحفظ عليها وجودها.

المقيت: بما قدر في الأرض من الأقوات وبما أوحى في السماء من الأمور.

الحسيب: إذا عدد عليك نعمه ليريك منته عليك لما كفرت بها.

الجليل: لكونه عز فلم تدركه الأبصار ونزل بحيث إنه مع عباده أينما كانوا بما يليق بجلاله.

الكريم: المعطى عباده ما سألوه منه، والجواد المعطى قبل السؤال.

الرقيب: لما هو عليه من لزوم الحفظ لخلقه وأن يعملوا على أن لا يراهم حيث نهاهم.

المجيب: لمن دعاه لقربه والمجيب من كان ذا إجابة وهي التلبية.

الواسع: العطاء بما بسطه من الرحمة التي وسعت كل شيء.

الحكيم: بإنزال كل شيء منزلته ومن أوتى الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً.

الودود: الثابت حبه في عباده فلا يؤثر فيما سبق لهم من معاصيهم لأنها ما نزلت بهم إلا بحكم القضاء والقدر السابق لا للطرد والبعد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر (وافعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم) [فسبقتم المغفرة للمحبين.

المجيد: لما له من الشرف على كل موجود وشرفه بذاته.

الباعث: عموماً وخصوصاً فالعموم بما بعث من الممكنات إلى الوجود من العدم، وخصوص البعث في الأحوال كبعث الرسل وإلى البرزخ وإلى القيامة وكل بعث في العالم.

الشهيد : لنفسه بأنه لا إله إلا هو، ولعباده بما فيه الخير والسعادة لهم.

الحق : الوجود الذى لا يأتبه الباطل وهو القدم من بين يديه ولا من خلفه.

الوكيل : الذى وكله عباده فى النظر فى مصالحهم.

القوى المتين : (بجمعه بين الضدين).

الولسى : الناصر من نصره.

الحميد : بما هو حامد بلسان كل حامد وبنفسه وبما هو محمود بكل ما هو مثنى عليه وعلى نفسه.

المحصى : كل شئ عدداً من حروف وأعيان وجودية وأحصى كل شئ عدداً.

المبدئ : ابتداء الخلق بالإيجاد.

المعيد : عين الفعل من حيث ما هو خالق وفاعل وجاعل وعالم فهو إذا خلق شيئاً وفرغ من خلقه عاد إلى خلق آخر لأنه ليس فى العالم شئ يتكرر وإنما هى أمثال تحدث وهو الخلق الجديد.

المحصى : بالوجود كل عين ثابتة لها حكم قبول الإيجاد فأوجدتها الحق فى وجوده.

الميت : فى الزمان الثانى فما زاد من زمان وجودها فمفارقتها وانتقالها لحال الوجود الذى كان لها موت.

الحى : لنفسه لتحقيق ما نسب إليه مما لا يتصف به.

القيوم : لقيامه على كل نفس بما كسبت.

الواجد : لما طلب فالحق فلا يفوته هارب كما لا يلحقه فى الحقيقة طالب معرفته.

الماجد : (الشريف بذاته الجميل بأفعاله الجزيل عطاؤه).

الواحد : من حيث الوهيته فلا إله إلا هو.

الصمد : الذى يلجأ إليه فى الأمور ولهذا اتخذناه وكيلاً.

القادر : النافذ الاقتدار فى القوابل الذى يريد فيها ظهور الاقتدار لا غير.

المقتدر: بما عملت أيدينا فالأقتدار له والعمل يظهر من أيدينا فهو تعالى قادر
لنفسه مقتدر بنا .

المقدم المؤخر: من شاء لما شاء ومن شاء عما شاء .

الأول الآخر: بالوجوب وبرجوع الأمر كله إليه .

الظاهر الباطن: لنفسه ظهر فما زال ظاهراً وعن خلقه بطن، فلا يزال باطنا فلا يعرف
أبداً .

الوالى: لنفسه على كل من ولى عليه فولى على الأعيان الثابتة فآثر فيها الإيجاب
وولى على الموجودات تقدم من شاء وأخر من شاء وحكم فعدل وأعطى
فافضل .

المتعالى: على من أراد علواً فى الأرض وادعى ما ليس له بحق .

البر: بإحسانه ونعمه وآلائه التى أنعم بها على عباده .

التواب: لرجوعه على عباده ليتوبوا، ورجوعه بالجزاء على توبتهم .

المنتقم: ممن عصاه تطهيراً له من ذلك فى الدنيا بإقامة الحدود وما يقوم بالعالم من
الآلام فإنها كلها انتقام وجزاء خفى لا يشعر به كل أحد حتى إيلام الرضيع
جزاء .

العفو: لما فى العطاء من التفاضل فى القلة والكثرة وأنواع الاعطيات على
اختلافها لا بد أن يدخلها القلة والكثرة فلا بد أن يعمها العفو فإنه لا بد من
الاضداد كالجليل .

الرؤوف: بما ظهر فى العباد من الصلاح والأصلح لأنه من المقلوب وهو ضرب من
الشفقة .

مالك الملك: (بنفوذ مشيئته فى مملكته كيف شاء وكما شاء) .

ذو الجلال والإكرام: (بما له من صفات العظمة والكبرياء والمجد والثناء) .

المقسط : هو ما أعطى بحكم التقسيط وهو قوله ﴿ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ [الحجر: ٢١] وهو التقسيط .

الجامع : بوجوده لكل موجود فيه .

الغنى : عن العالمين بهم .

المغنى : (للعالمين) .

المانع : لإمكان إرسال ما مسكه وما وقع الإمساك إلا لحكمة اقتضاها علمه في خلقه .

الضار النافع : بما لا يوافق الغرض وبما يوافقه .

النور : لما ظهر من أعيان العالم وإزالة ظلمة نسبة الأفعال إلى العالم .

الهادى : بما أبانه للعلماء به مما هو الأمر عليه في نفسه .

البديع : الذى لم يزل فى خلقه على الدوام بديعاً لأنه يخلق الأمثال وغير الأمثال ولا بد من وجه به يتميز المثل عن مثله فهو البديع من ذلك الوجه .

الباقى : حيث لا يقبل الزوال كما قبلته الأعيان للموجودات بعد وجودها فله دوام الوجود ودوام الإيجاد .

الوارث : لما خلفناه عند انتقالنا إلى البرزخ خاصة .

الرشيد : بما أرشد إليه عباده فى تعريفه إياهم بأنه تعالى على صراط مستقيم .

الصبور : على ما أودى به فى قوله (إن الذين يؤذون الله ورسوله فما عجل لهم فى العقوبة مع اقتداره على ذلك .

هذا ما قاله الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى ملخص الأسماء الـ ٩٩ وهو أحسن ما يمكن فى الإيجاز مع استيفاء المعنى ، واعلم أن ما بين القوسين قمت أنا بوضعه نظراً لأنه لم يضعه الإمام ابن عربى وذلك لاستكمال الأسماء والله ولى التوفيق .

حساب الجمل

ومن كتاب فى ملكوت الله مع أسماء الله للعارف بالله تعالى المرحوم الشيخ عبدالمقصود محمد سالم أنقل إليك أخى المؤمن حساب الجمل .

يقول الشيخ عبدالمقصود : كما أنى قرأت فى كتاب الفتوحات المكية لسيدى محيى الدين بن عربى ما معناه : إن من أراد الفتوح وسعادة الدارين فليستخرج عدد اسمه بالجمل وليأخذ من أسماء الله تعالى ما يوافق عدده هذا العدد وليذكرها جميعاً بعدد اسمه على حسب طاقته ففى ذلك الفتوح وسعادة الدارين والأعمال بالنيات رزقنا الله وإياك حسن النية وسلامة الاعتقاد .

وإنى أيسر لك الطريق إلى ذلك فأقول مستعيناً بالله . يقول الشيخ : اعلم يا سيدى أن لكل اسم من أسماء الله تعالى عدداً خاصاً به ولكل عدد مراتب ينبغى ألا يتعدى الذاكر نهايتها لأن ذكر الأسماء بعددها الواقع عليها كما قبل إنه مفتاح باب الوصول

ولكى تعرف عدد الاسم الذى تذكر به يجب أن تعرف أن لكل حرف من الحروف عدداً وبيانه فى الجدول الآتى :

الجدول الأبجدى

ا	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ي
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
ك	ل	م	ن	س	ع	ف	ص	ق	ر
٢٠	٣٠	٤٠	٥٠	٦٠	٧٠	٨٠	٩٠	١٠٠	٢٠٠
ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ		
٣٠٠	٤٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٧٠٠	٨٠٠	٩٠٠	١٠٠٠		

وما هي ذى أسماء الله الحسنى وقرين كل اسم عدده لتستخرج منها ما يوافق عدده عدد اسمك إن أردت ذلك .

الاسم	م الأعداد	الاسم	م الأعداد	الاسم	م الأعداد
الله	٦٦	عليه	١٥٠	حفيظ	٩٩٨
رحمن	٢٩٨	قابض	٩٠٣	مقيت	٥٥٠
رحيم	٢٥٨	باسط	٧٢	حسيب	٨٠
ملك	٩٠	خافض	١٤٨١	جليل	٧٣
قدوس	١٧٠	رافع	٣٥١	كريم	٢٧٠
سلام	١٣١	معز	١١٧	رقيب	١٣٢
مؤمن	١٣٦	مذل	٧٧٠	مجيئ	٥٥
مهيمن	١٤٥	سميع	١٨٠	واسع	١٣٧
عزيز	٩٤	بصير	٣٠٢	حكيم	٧٨
جبار	٢٠٦	حكم	٦٨	ودود	٢٠
متكبر	٦٦٢	عدل	١٠٤	مجيد	٥٧
خالق	٧٣١	لطيف	١٢٩	باعت	٥٧٣
بارئ	٢١٣	خبير	٨١٢	شهيد	٣١٩
مصور	٣٣٦	حليم	٨٨	حق	١٠٨
غفار	١٢٨١	عظيم	١٠٢٠	وكيل	٦٦
قهار	٣٠٦	غفور	١٢٨٦	قوى	١١٦
وهاب	١٤	شكور	٥٢٦	متين	٥٠٠
رزاق	٣٠٨	على	١١٠	ولسى	٤٦
فتاح	٤٨٩	كبير	٢٣٢	حميد	٦٢

الاسم	م الأعداد	الاسم	م الأعداد	الاسم	م الأعداد
محصى	١٤٨	والى	٤٧	باقى	١١٣
مبدئ	٥٦	متعالى	٥٤١	وارث	٧٠٧
معيد	١٢٤	بر	٢٠٢	رشيد	٥١٤
محيى	٦٨	تواب	٤٠٩	صبور	٢٩٨
ميت	٤٩٠	منتقم	٦٣٠		
حى	١٨	عفو	١٥٦		
قيوم	١٥٦	رؤوف	٢٨٦		
واجد	١٤	مالك الملك	٢١٢		
ماجد	٤٨	ذو الجلال والإكرام	١١٠٠		
واحد	١٩	مقسط	٢٠٩		
صمد	١٣٤	جامع	١١٤		
قادر	٣٠٥	غنى	١٠٦٠		
مقتدر	٧٤٤	مغنى	١١٠٠		
مقدم	١٨٤	مانع	١٦١		
مؤخر	٨٤٦	جبار	١٠٠١		
أول	٣٧	نافع	٢٠١		
آخر	٨٠١	نور	٢٦٥		
ظاهر	١١٠٦	هادى	٢٠		
باطن	٦٢	بديع	٨٦		

يقول الشيخ عبدالمقصود:

والآن وقد عرفت عدد كل اسم من أسماء الله الحسنى المباركة فإذا أردت أن تعرف عدد اسمك فخذ من الجدول الأبجدي السابق عدد كل حرف من اسمك ومجموع أعداد هذه الحروف هو عدد اسمك وإذا كان عدد اسمك يقل عن أقل عدد من الأسماء فاضف إلى اسمك اسم الأم فمثلاً اسم (محمد)

م	ح	م	د
٤٠	٨	٤٠	٤

المجموع (٩٢)

مجموع (٩٢) وما يوافق هذا العدد من أسماء الله تعالى (باسط) وعدده ٧٢ واسمه تعالى (ودود) وعدده (٢٠) فتكون الجملة (٩٢) وهو عدد اسم (محمد) وهكذا ويكون عدد تلاوتك الأسماء مجتمعة مطابقاً لعدد جمل اسمك.

ولكل اسم ثلاث مرات في الذكر بالاسم:

١- أن تذكر الاسم بعدده في حساب الجمل مثلاً (لطيف) مجموعها (١٢٩).

٢- المرتبة الثانية أن تذكر الاسم بعدده مضروباً في عدد حروفه

$$١٢٩ \times ٤ = ٥١٦ \text{ مرة}$$

٣- المرتبة الثالثة أن تذكر الاسم بضرب عدده في نفسه

$$١٢٩ \times ١٢٩ = ١٦٦٤١ \text{ مرة}$$

وهي نهاية العدد الذي يجب ألا يتعدها الذاكر وإلا فانت مخير في ذكر الأسماء بعدد وبغير عدد . انتهى .

الخاتمة

أخى المؤمن:

يقول رسولنا الكريم ﷺ «استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله»، وأسماء الله الحسنى هي أساس ذلك كله أى أنها أساس ذكر الله عز وجل والذكر بها بعد تفهم القليل من معناها أقرب للذاكر على الحضور أثناء الذكر أقصد الحضور مع المعنى فاذا ذكر الله عز وجل على أى حال وفى أى مكان وأى زمان ماعدا مكان قضاء الحاجة حتى لا يضيع العمر بين التسمييف والكسل ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠٥] وأخرج فى آفاق الذاكرين لتسير فى طريق الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واعلم، أن الذكر القليل الدائم المستمر خير من الذكر الكثير المنقطع وإذا ذكرت الاسم فليكن بتدبر غاضا بصرك وحواسك عن جميع الخواطر ملازما الطهارة الحسية والمعنوية مستحضرا حضرة رسول الله ﷺ فإن هذا التخيل أثره البالغ فى علو الهمة لأنه ﷺ مجلى اسم الله الجامع لجميع الاسماء، والسعيد من شغله ذكر ربه عن البحث فى عيوب خلقه. فكن من أهل الذوق لهذه الامور، فإن لم تكن فكن من أهل العلم بها، فإن لم تكن فكن من أهل الإيمان بها ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١].

واعلم أن الاولياء رضى الله عنهم اختصوا فى علم الاسماء على ما سواهم بثلاثة أشياء:

أحدهم: أنهم فهموا معانى الاسماء التسعة والتسعين بتأييد وإلهام ما لم يعلمه غيرهم بالنظر والبرهان.

الثانى: أنهم علموا أسماء باطنة وراء هذه التسعة والتسعين.

الثالث: أنهم اختصوا بالاطلاع على اسم الله الأعظم.

أما الأنبياء عليهم السلام فإنه علموا التسعة والتسعين اسماً بنور الوحي ما لم تعلمه الأولياء بالإلهام وذلك أنهم علموا علوم الأسماء الباطنة من علم اسم الله الأعظم وكل اسم من هذه الأسماء لا يعلم ما هو عليه إلا الذي تسمى به واتصف بمعناه وهو الله وحده لا شريك له فإن شرح معنى كل اسم يفتقر إلى مجلدات فإن الأسماء مشتقة من الأفعال وكل ما في الوجود من أفعال الله، ومن لم يحط علماً بتفصيلها ولا بجملتها فلا يكون معه إلا محض التفسير واللغة، ولا مطمع بتفصيلها فإنه لا نهاية لها وأما الجملة فللعبد طريق إلى معرفتها وبقدر اتساع معرفته فيها يكون حظه من معرفة الأسماء وذلك يستغرق العلوم كلها وإنما غاية هذا الكتاب الإيماء إلى مفاتها ومعاقدها جملتها فقط كما قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتابه المقصد الاثنى.

واعلم أيضاً أننا اكتفينا عند الذكر بالأسماء في كل فصل (اسم) بالتسبيح بالاسم والدعاء به ولم نذكر خواص كل اسم لأن العلم بخواص الأسماء والكلام فيه كما قال الإمام الأكبر ابن عربي محجور على أهل الله العارفين بذلك لما في ذلك من كشف أسرار وهتك أستار وتأبى الغيرة الإلهية إظهاره بل أهل الله مع معرفتهم بذلك لم يستعملوها مع الله عز وجل وسبب ذلك الأدب الإلهي فإنهم لا يعلمون ما في نفس الله كما قال عيسى عليه السلام ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦].

فادعوا الله عز وجل أن أكون قد وفقت في تجميع شرح الأسماء وإبراز المعنى الخاص المميز لكل اسم على سبيل الخصوص ليس الاشتراك.

جعلنا الله وإياك من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ومن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

حسن محمد حلمي

المراجع

- ١ - الفتوحات المكية: الإمام الأكبر محيي الدين بن عربي.
- ٢ - اليواقيت والجواهر: الإمام عبد الوهاب الشعراني.
- ٣ - معادة الدارين: الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني.
- ٤ - في ملكوت الله مع أسماء الله: الشيخ عبد المقصود محمد سالم.
- ٥ - أسماء الله الحسنى: الشيخ حسنين محمد مخلوف.
- ٦ - المعضد الاثنى: الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في شرح أسماء الله الحسنى.
- ٧ - الإنسان الكامل: الشيخ عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي.
- ٨ - لوامع البينات: الإمام فخر الدين الرازي في شرح أسماء الله الحسنى.
- ٩ - الرسالة القشيرية: الإمام القشيري.
- ١٠ - التخيير في التذكير: الإمام القشيري في شرح أسماء الله الحسنى.
- ١١ - ولله الاسماء الحسنى: الشيخ أحمد عبد الجواد.
- ١٢ - شمس المعارف: الإمام أحمد بن علي البوني.
- ١٣ - مكاشفة القلوب: الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي.
- ١٤ - الأربعين في أصول الدين: الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي.
- ١٥ - درة الناصحين: عثمانك بن حسين أحمد الشاكر الخويري.
- ١٦ - تهذيب مدارج السالكين: الإمام ابن قيم الجوزية.
- ١٧ - الدعاء المستجاب: الشيخ أحمد عبد الجواد.
- ١٨ - مفاتيح الفرج.
- ١٩ - اشتقاق أسماء الله: أبي القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق الزجاجي.
- ٢٠ - أسماء الله الحسنى معانيها وأسرارها: الدكتور أحمد عمر هاشم.

الفهرس

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
المقدمة	٥	[٩] فصل في العزيز	١١٦
سبب بدء العالم	٧	[١٠] فصل في الجبار	١٢٠
الاسم والمسمى والتسمية	١١	[١١] فصل في المتكبر	١٢٤
تقسيم الأسماء	١٣	[١٢] فصل في الخالق	١٢٨
هل الأسماء توقيفية أم قياسية	٢٢	[١٣] فصل في الباري	١٢٨
هل في التسعة وتسعين ترادف	٢٦	[١٤] فصل في المصور	١٢٨
الذكر	٢٧	[١٥] فصل في الغفار	١٣٨
تقسيم الذكر	٣١	[٣٥] فصل في الغفور	١٣٨
الذكر بالحقولة	٣٢	[١٦] فصل في القهار	١٤٤
الفكر	٤٢	[١٧] فصل في الوهاب	١٤٩
التخلق بالأسماء	٤٤	[١٨] فصل في الرزاق	١٥٤
الدعاء	٤٦	[١٩] فصل في الفتاح	١٦٠
التوبة والاستغفار	٥١	[٢٠] فصل في العليم	١٦٥
الذكر بالصلاة على رسول الله ﷺ	٥٣	[٢١] فصل في القابض	١٧٤
فصل في اسم الله الأعظم	٥٧	[٢٢] فصل في الباسط	١٧٨
[١] فصل في الله	٧٣	[٢٣] فصل في الخافض	١٨٢
[٢، ٣] فصل في الرحمن الرحيم	٨٢	[٢٤] فصل في الرافع	١٨٥
[٤] فصل في الملك	٩٣	[٢٥] فصل في المعز	١٨٨
[٥] فصل في القدوس	٩٨	[٢٦] فصل في المذل	١٩٠
[٦] فصل في السلام	١٠٧	[٢٧] فصل في السميع	١٩٢
[٧] فصل في المؤمن	١١٠	[٢٨] فصل في البصير	١٩٦
[٨] فصل في المهيمن	١١٣	[٢٩] فصل في الحكيم	١٩٨

٢٦٨ [٥٦] فصل فى الولى	٢٠٠ [٣٠] فصل فى العدل
٢٧١ [٥٧] فصل فى الحميد	٢٠٣ [٣١] فصل فى اللطيف
٢٧٤ [٥٨] فصل فى المحصى	٢٠٨ [٣٢] فصل فى الخبير
٢٧٧ [٥٩] فصل فى المبتدئ	٢١٠ [٣٣] فصل فى الحليم
٢٧٧ [٦٠] فصل فى المعيد	٢١٢ [٣٤] فصل فى العظيم
٢٨٠ [٦١] فصل فى المحيى	٢١٥ [٣٦] فصل فى الشكور
٢٨٠ [٦٢] فصل فى الميت	٢١٩ [٣٧] فصل فى العلى
٢٨٢ [٦٣] فصل فى الحى	٢٢٢ [٣٨] فصل فى الكبير
٢٨٥ [٦٤] فصل فى القيوم	٢٢٤ [٣٩] فصل فى الحفيظ
٢٨٧ [٦٥] فصل فى الواجد	٢٢٨ [٤٠] فصل فى المقيت
٢٩٠ [٦٦] فصل فى الماجد	٢٣٠ [٤١] فصل فى الحسيب
٢٩٠ [٦٧] فصل فى الواحد الأحد	٢٣٤ [٤٢] فصل فى الجليل
٢٩٢ [٦٨] فصل فى الصمد	٢٣٧ [٤٣] فصل فى الكريم
٢٩٤ [٦٩] فصل فى القادر	٢٤٠ [٤٤] فصل فى الرقيب
٢٩٤ [٧٠] فصل فى المقتدر	٢٤٢ [٤٥] فصل فى المجيب
٢٩٦ [٧١] فصل فى المقدم	٢٤٤ [٤٦] فصل فى الواسع
٢٩٦ [٧٢] فصل فى المؤخر	٢٤٦ [٤٧] فصل فى الحكيم
٢٩٨ [٧٣] فصل فى الاول	٢٤٩ [٤٨] فصل فى الودود
٢٩٨ [٧٤] فصل فى الآخر	٢٥٤ [٤٩] فصل فى المجيد
٣٠٠ [٧٥] فصل فى الظاهر	٢٥٤ [٦٦] فصل فى الماجد
٣٠٠ [٧٦] فصل فى الباطن	٢٥٦ [٥٠] فصل فى الباعث
٣٠٤ [٧٧] فصل فى الوالى	٢٥٨ [٥١] فصل فى الشهيد
٣٠٥ [٧٨] فصل فى المتعالى	٢٦١ [٥٢] فصل فى الحق
٣٠٦ [٧٩] فصل فى البر	٢٦٤ [٥٣] فصل فى الوكيل
٣٠٨ [٨٠] فصل فى التواب	٢٦٦ [٥٤] فصل فى القوى
٣١٠ [٨١] فصل فى المنتقم	٢٦٦ [٥٥] فصل فى المتين

٣٢٩	[٩٣] فصل فى النور	٣١٢	[٨٢] فصل فى العفو
٣٣٩	[٩٤] فصل فى الهادى	٣١٤	[٨٣] فصل فى الرؤوف
٣٤٢	[٩٥] فصل فى البديع	٣١٦	[٨٤] فصل فى مالك الملك
٣٤٤	[٩٦] فصل فى الباقي	٣١٨	[٨٥] فصل فى ذى الجلال والإكرام
٣٤٥	[٩٧] فصل فى الوارث	٣١٩	[٨٦] فصل فى المقسط
٣٤٦	[٩٨] فصل فى الرشيد	٣٢٠	[٨٧] فصل فى الجامع
٣٤٨	[٩٩] فصل فى الصبور	٣٢٣	[٨٨] فصل فى الغنى
٣٥٠	ملحق المشاهد	٣٢٣	[٨٩] فى المغنى
٣٥٦	حساب الجمل	٣٢٥	[٩٠] فصل فى المانع
٣٦٠	الخاتمة	٣٢٧	[٩١] فصل فى الضار
		٣٢٧	[٩٢] فصل فى النافع

رقم الإيداع : ١٨١٣٧ / ٢٠٠٢